

धुमकड़-शास्त्र

राहुल सांकृत्यायन

राजकमल प्रकाशन दिल्ली

१६४६

प्रथम संस्करण ३०००

तीन रुपया

तद्विद्यन्म लिमिटेड दिल्ली
नवीन प्रेष दिल्ली ।

प्राक्कथन

“धुमक्कड़ शास्त्र” के लिखने की आवश्यकता मैं बहुत दिनों से अनुभव कर रहा था। मैं समझता हूँ और भी समानधर्मा बन्धु इन्की आवश्यकता को महसूस करते रहे होंगे। धुमक्कड़ी का अंकुर पैदा करना इस शास्त्र का काम नहीं; बल्कि जन्मजात अंकुरों की पुष्टि, परिवर्धन तथा मार्ग-प्रदर्शन इस ग्रन्थ का लक्ष्य है। धुमक्कड़ों के लिए उपयोगी सभी बातें सूक्ष्मरूप में यहाँ या गाई हैं, यह कहना उचित नहीं होगा, किन्तु यदि मेरे धुमक्कड़ मित्र अपनी जिज्ञासाओं और अभिज्ञताओं द्वारा सहायता करें, तो मैं समझता हूँ, अगले संस्करण में इसको कितनी ही कमियाँ दूर कर दी जायँगी।

इस ग्रन्थ के लिखने में जिनका आग्रह और प्रेरणा कारण हुई, उन सबके लिए मैं हार्दिक रूप से कृतज्ञ हूँ। श्री महेश जी और श्री कमला परिवार ने अपनी लेखनी द्वारा जिस तत्परता से सहायता की है, उसके लिए उन्हें मैं अपनी और पाठकों की ओर से भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी सहायता बिना धर्मों से मस्तिष्क में चक्कर लगाते विचार कागज पर न उतर सकते।

मई दिल्ली

८-८-४३

राहुल सांकृत्यायन

सूची

१. अथातो घुमकड मिताया	---	१
२. अंजाल लोको	---	१२
३. विषा और वय	---	२६
४. स्वावलम्बन	---	३८
५. शिश्य और कला	---	५०
६. पिछड़ी जातियों में	---	५६
७. घुमकड जातियों में	---	७३
८. स्त्री घुमकड	---	८४
९. धर्म और घुमकडी	---	९४
१०. प्रेम	---	१०४
११. देश-ज्ञान	---	११३
१२. मृत्यु-दर्शन	---	१२४
१३. लेखनी और तुलिका	---	१३५
१४. निरुद्देश्य	---	१४५
१५. स्मृतियां	---	१५५

अथातो घुमककड़-जिज्ञासा

मनुष्य में धर्म को शुरू करने के लिए पाठकों को रोप नहीं होना चाहिए। चाकि हम शास्त्र लिखने जा रहे हैं, फिर शास्त्र की परिपाटी से तो भागना ही पड़ेगा। शास्त्रों में जिज्ञासा ऐसी चीज के लिए होनी जरूरी नहीं है, जो कि श्रेष्ठ तथा व्यक्ति और समाज सबके लिए परम रिजर्वो हो। ध्याय में अपने शास्त्र में मूल को सर्वश्रेष्ठ मानकर उन्हे लिखना का विषय बनाया। ध्याय-विषय जैमिनि ने धर्म को श्रेष्ठ बना। पुराने ऋषियों में मनमेद रखना हमारे लिए पाप की वस्तु नहीं है, दर्पित व शास्त्रों के रक्षिता व धार्मिक ऋषियों में भी धार्यों ने एक को बना बना दिया है। मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है धुमकड़ी। धुमकड़ से बकर व्यक्ति और समाज का कोई दिव-बनी भी हो सकता। बड़ा जाना है, मूल में सृष्टि की पैदा, पाठ्य और बने बने का शिखा करने जरूर दिया है। पैदा करना और नाश बाल ही को बने दे, उनको उपार्जित मिद करने के लिए न प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष ही प्रकृति है, न अनुमान ही। हां, दुनिया के धर्मों की धर्मों के लिए ही न बड़ा के करर है, न विष्णु के और न शंकर ही के धर्म। दुनिया—दुनिया में ही पाठ्य में—सभी सम्य यदि महारा पाती से धुमकड़ों की ही जोर से। धार्मिक धार्मिक मनुष्य परम धुम-कड़ों के लिए, बलवती बना का-द्वार से धुमकड़ धर्म धार्मिक के से ही धार्मिक दुनिया का सदा विचार्य करण था, धार्मिक में यदि धर्म का ही धर्मों में धर्मों में ही ही धर्म ही।

अथातो घुमक्कड़-जिज्ञासा

संस्कृत से ग्रन्थ को शुरू करने के लिए पाठकों को रोप नहीं होना चाहिए। आग्विर हम शास्त्र लिखने जा रहे हैं, फिर शास्त्र की परिपाटी को तो मानना ही पड़ेगा। शास्त्रों में जिज्ञासा ऐसी चीज के लिए होनी बतलाई गई है, जोकि श्रेष्ठ तथा व्यक्ति और समाज सबके लिए परम हितकारी हो। व्यास ने अपने शास्त्र में ब्रह्म को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसे जिज्ञासा का विषय बनाया। व्यास-शिष्य जैमिनि ने धर्म को श्रेष्ठ माना। पुराने ऋषियों से मतभेद रखना हमारे लिए पाप की वस्तु नहीं है, आखिर छ शास्त्रों के रचयिता छ आस्तिक ऋषियों में भी आर्थों ने ब्रह्म को घत्ता बत्ता दिया है। मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी। घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता। कहा जाता है, ब्रह्म ने सृष्टि को पैदा, धारण और नाश करने का जिम्मा अपने ऊपर लिया है। पैदा करना और नाश करना दूर की बातें हैं, उनकी यथार्थता सिद्ध करने के लिए न प्रत्यक्ष प्रमाण सहायक हो सकता है, न अनुमान ही। हां, दुनिया के धारण की बात तो निश्चय ही न ब्रह्मा के ऊपर है, न विष्णु के और न शंकर ही के ऊपर। दुनिया—दुःखमें दो चाहे सुख में—सभी समय यदि सहारा पाती है, तो घुमक्कड़ों की ही थोर से। प्राकृतिक आदिम मनुष्य परम घुमक्कड़ था। खेती, यागबानी तथा घर-द्वार से मुक्त वह आकाश के पक्षियों की भाँति पृथिवी पर सदा विचरण करता था, तादे में यदि इस जगह था तो गर्मियों में वहाँ से दो सौ कोस दूर।

आधुनिक काल में धुमककड़ों के काम की बात करने की आ-
 रम्भकता है, क्योंकि लोगों ने धुमककड़ों की दुनियाँ को जगाके उन्हें गन्ना
 फाड़-फाड़कर अपने नाम में प्रकाशित किया, जिसमें दुनिया मानने लगी
 कि मनुष्य: नेली के कोनहू के रस ही दुनिया में सब द्रव्य करने हैं।
 आधुनिक विज्ञान में आर्यस्य आर्यजन का स्थान बहुत उँचा है। उसने
 प्राणियों की उत्पत्ति और मानव-वंश के विकास पर ही अद्वितीय गौरव
 नहीं की, बल्कि गारे ही विज्ञानों को उनमें मदायता मिली। कदना
 चाहे, कि सभी विज्ञानों को आर्यजन के प्रकाश में दिखाना पड़लनी पड़ी।
 लेकिन क्या आर्यजन अपने महान आविष्कारों को कर सकता था, यदि
 उसने धुमककड़ों का मत नहीं लिया होता ?

मैं मानता हूँ, प्रत्यक्ष भी कुछ-कुछ धुमककड़ों का रस प्रदान करती
 हैं, लेकिन जिस तरह फाँटी ऐगलर आप हिमालय के श्रेण्डार के गहन
 घनों और स्वेत दिम-सुश्रुति शिखरों के भीन्द्य, उनके रूप, उनके गंध का
 अनुभव नहीं कर सकते, उसी तरह यात्रा-कथाओं से आपको उस बृंद
 से भेंट नहीं हो सकती, जो कि एक धुमककड़ की प्राप्त होती है।
 अधिक-से-अधिक यात्रा-पाठकों के लिए यही कहा जा सकता है, कि
 दूसरे अन्धों की अपेक्षा उन्हें थोड़ा आलोक मिल जाता है और साथ ही
 ऐसी प्रेरणा भी मिल सकती है, जो स्थायी नहीं तो कुछ दिनों के लिए
 उन्हें धुमककड़ बना सकती है। धुमककड़ क्यों दुनिया की सर्वश्रेष्ठ
 विभूति है ? इसीलिए कि उसीने आज की दुनिया को बनाया है।
 यदि आदिम-पुरुष एक जगह नदी या तालाब के किनारे गर्म मुल्क में
 पड़े रहते, तो वह दुनिया को आगे नहीं ले जा सकते थे। आदमी की धुम-
 ककड़ों ने बहुत बार खून की नदियाँ बहाई हैं, इसमें संदेह नहीं, और
 धुमककड़ों से हम हर्गिज नहीं चाहेंगे कि वह खून के रास्ते को पकड़ें,
 किन्तु अगर धुमककड़ों के काफिले न आते-जाते, तो सुस्त मानव-जातियाँ
 सो जातीं, और पशु से ऊपर नहीं उठ पातीं। आदिम धुमककड़ों में से
 आयों, शकों, हूयों ने क्या-क्या किया, अपने खूनी पथों द्वारा मानवता

के पथ को द्रिग तरह प्रशस्त किया, इसे इतिहास में हम उतना स्पष्ट वर्णित नहीं पाते, द्रिगु मंगोल-घुमककको की करामातों को तो हम अन्धी तरह जानते हैं। बासूद, तोर, कागज, छापाखाना, दिग्दर्शक, परमा यही चीजें थीं, जिन्होंने पच्छिम में विज्ञान-युग का आरम्भ कराया, और इन चीजों को वहाँ से जानेवाले मंगोल घुमककक थे।

कोलम्बस और बास्को द-गामा दो घुमककक ही थे, जिन्होंने परिषमी देशों के आगे बढ़ने का रास्ता खोला। अमेरिका अधिकतर निर्वन-सा पड़ा था। एशिया के कृष-मंडूकों को घुमककक-धर्म की मद्दिमा भूल गई, इसलिए उन्होंने अमेरिका पर अपनी मंडी नहीं गाड़ी। दो शताब्दियों पहले तक आस्ट्रेलिया खाली पड़ा था। चीन और भारत को सम्यता का बड़ा गर्व है, लेकिन इनको इतनी अक्ल नहीं आई, कि बाहर बड़ा करना मंडा गाड़ जाते। आज अपने ४०-५० करोड़ की जनसंख्या के भार से भारत और चीन की भूमि दबी जा रही है, और आस्ट्रेलिया में एक करोड़ भी आदमी नहीं हैं। आज एशियावियों के लिए आस्ट्रेलिया का द्वार बन्द है, लेकिन दो सदी पहले यह हमारा हाथ की चीज थी। क्यों भारत और चीन आस्ट्रेलिया की अपार संपत्ति और अमित भूमि से वंचित रह गए? इसीलिए कि यह घुमककक-धर्म से विमुख थे, उसे भूल चुके थे।

हाँ, मैं इसे मूलना ही कहूँगा, क्योंकि किसी समय भारत और चीन ने बड़े-बड़े नामी घुमककक पैदा किये। वे भारतीय घुमककक ही थे, जिन्होंने दक्षिण-पूरब में लंका, बर्मा, मलाया, यवद्वीप, स्याम, कम्बोज, चम्पा, बोर्नियो और सेलीबीज ही नहीं, फिलिपाईन तक का घावा मारा था, और एक समय तो जान पड़ा कि न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया भी बृहत्तर भारत का अंग बनने वाले हैं; लेकिन कृष-मंडूकता ठेरा सत्यानाश हो! इस देश के बुद्धुओं ने उपदेश करना शुरू किया, कि समुन्द्र के तारे पानी और द्विन्दु-धर्म में बड़ा बेर है, उसके छुनेमात्र से यह नमक की पुतली की तरह गल जायगा। इतना

आधुनिक काल में घुमक्कड़ों के काम की बात कहने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों ने घुमक्कड़ों की कृतियों को सुराके उन्हें गन्ना फाड़-फाड़कर अपने नाम से प्रकाशित किया, जिससे दुनिया जानने लगी कि वस्तुतः तेली के कोल्हू के बैल ही दुनिया में सब कुछ करते हैं। आधुनिक विज्ञान में चार्ल्स डार्विन का स्थान बहुत ऊंचा है। उसने प्राणियों की उत्पत्ति और मानव-वंश के विकास पर ही अद्वितीय खोज नहीं की, बल्कि सारे ही विज्ञानों को उससे सहायता मिली। कहना चाहिए, कि सभी विज्ञानों को डार्विन के प्रकाश में दिशा बदलनी पड़ी। लेकिन क्या डार्विन अपने महान् आविष्कारों को कर सकता था, यदि उसने घुमक्कड़ी का व्रत नहीं लिया होता ?

मैं मानता हूँ, पुस्तकें भी कुछ-कुछ घुमक्कड़ी का रस प्रदान करती हैं, लेकिन जिस तरह फोटो देखकर आप हिमालय के देवदार के गहन वनों और श्वेत हिम-मुकुटित शिखरों के सौन्दर्य, उनके रूप, उनके गंध का अनुभव नहीं कर सकते, उसी तरह यात्रा-कथाओं से आपको उस वृंद से भेंट नहीं हो सकती, जो कि एक घुमक्कड़ को प्राप्त होती है। अधिक-से-अधिक यात्रा-पाठकों के लिए यही कहा जा सकता है, कि दूसरे अन्धों की अपेक्षा उन्हें थोड़ा आलोक मिल जाता है और साथ ही ऐसी प्रेरणा भी मिल सकती है, जो स्थायी नहीं तो कुछ दिनों के लिए उन्हें घुमक्कड़ बना सकती है। घुमक्कड़ क्यों दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विभूति है ? इसीलिए कि उसीने आज की दुनिया को बनाया है। यदि आदिम-पुरुष एक जगह नदी या तालाब के किनारे गर्म मुल्क में पड़े रहते, तो वह दुनिया को आगे नहीं ले जा सकते थे। आदिमी की घुमक्कड़ी ने बहुत बार खून की नदियाँ बहाई हैं, इसमें संदेह नहीं, और घुमक्कड़ों से हम हमिज नहीं चाहेंगे कि वह खून के रास्ते को पकड़ें, किन्तु अगर घुमक्कड़ों के काफिले न आते-जाते, तो सुस्त मानव-जातियाँ सो जातीं, और पशु से ऊपर नहीं उठ पातीं। आदिम घुमक्कड़ों में से आर्यों, शकों, हूणों ने क्या-क्या किया, अपने खूनी पथों द्वारा मानवता

के रूप को किंग तरह प्रशस्त किया, इसे इतिहास में हम उतना स्पष्ट बर्णित नहीं पाते, जिन्हु मंगोल-युद्धों की करामतों को तो हम अच्छी तरह जानते हैं। बाबर, तोर, कागस, तारागना, दिग्दरक, परमा धरो पीछे थीं, जिन्होंने पश्चिम में विशाल-युग का आरम्भ कराया, और इन चीजों को वहाँ से आनेवाले मंगोल युद्धक थे।

दोस्तान और बाबरों के नामों से युद्धक हो थे, जिन्होंने परिष्कृत देशों के आगे बढ़ने का रास्ता खोला। अमेरिका अधिकतर निरजन-मा पड़ा था। एशिया के दूर-महलों को युद्धक-धर्म की महिमा भूष गई, इंग्लिष् टर्कोंने अमेरिका पर धपनी मंडी नहीं गाई। दो शताब्दियों पहले तक आस्ट्रेलिया खाली पड़ा था। चीन और भारत को सम्पत्ता का बड़ा गर्व है, लेकिन इनको इतनी अहल नहीं आई, कि आकर वहाँ अपना अहा गाइ जाते। आज अपने ३०-२० करोड़ की जनसंख्या के भार में भारत और चीन की भूमि दबी जा रही है, और आस्ट्रेलिया में एक करोड़ भी आदमी नहीं है। आज एशियादियों के लिए आस्ट्रेलिया का द्वार बन्द है, लेकिन दो महीने पहले वह हमारे हाथ की चीज थी। क्यों भारत और चीन आस्ट्रेलिया की अवार संरक्षित और अमित भूमि में बंघित रह गए? इसीलिए कि वह युद्धक-धर्म में विमुक्त थे, उमे भूल चुके थे।

हाँ, मैं इसे भूलना ही कहूँगा, क्योंकि किसी समय भारत और चीन में बड़े-बड़े नामों युद्धक पैदा किये। वे भारतीय युद्धक ही थे, जिन्होंने दक्षिण-पूरव में लंका, बर्मा, मजाया, यवद्वीप, स्याम, कम्बोज, अम्पा, योनियो और सेजीबीज ही नहीं, किलिपाईन तक का धारा मारा था, और एक समय तो जान पड़ा कि न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया भी अदतर भारत का अंग बनने वाले हैं। लेकिन कृप-महदता केरा सायामास हो। इन देश के बुद्धुओं ने उपदेश करना शुरू किया, कि समुन्दर के तारे पानी और हिन्दू-धर्म में बड़ा धैर है, उसके अनेमात्र से वह नमक की पुतली की तरह गल जायगा। इतना

बतला देने पर क्या कहने की आवश्यकता है, कि समाज के कल्याण के लिए धुमकड़-धर्म कितनी आवश्यक चीज है ? जिस जाति या देश ने इस धर्म को अपनाया, वह चारों फलों का भागी हुआ, और जिसने इसे दुराया, उसके लिए नरक में भी ठिकाना नहीं। आखिर धुमकड़-धर्म को भूलने के कारण ही हम सात शताब्दियों तक धक्का खाते रहे, ग़रे-ग़रे जो भी आये, हमें चार लात लगाते गये।

शायद किसीको संदेह हो कि मैंने इस शास्त्र में जो युक्तियाँ दी हैं, वह सभी लौकिक तथा शास्त्र-बाह्य हैं। अच्छा तो धर्म से प्रमाण लीजिए। दुनिया के अधिकांश धर्मनायक धुमकड़ रहे। धर्माचार्यों में आचार-विचार, बुद्धि और तर्क तथा सहृदयता में सर्वश्रेष्ठ बुद्ध धुमकड़-राज थे। यद्यपि वह भारत से याहर नहीं गये, लेकिन वर्षा के तीन महीने ढाँड़कर एक जगह रहना वह पाप समझते थे। यह अपने नहीं, दूसरों के धर्म ही में अपने शिष्यों को उन्हीं-ने का मत है कि धर्म का अर्थ है—भिक्षुओ ! धुमकड़ के अपने शिष्या को कितना माना, जिसे पश्चिम में मंगोलिया में भी माना जाता है।

मकनी हैं, क्या उनको भी हम महात्मत की दीक्षा लेनी चाहिए ? इसके बारे में तो अलग अध्याय ही लिखा जाने वाला है, किन्तु यहाँ इतना कह देना है, कि घुमकङ्क-धर्म ब्राह्मण-धर्म जैसा संकुचित धर्म नहीं है, जिसमें स्त्रियों के लिए स्थान नहीं हो। स्त्रियाँ इसमें उतना ही अधिकार रखती हैं, जितना पुरुष। यदि वह जन्म सफल करके व्यक्ति और समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो उन्हें भी दोनों दायों हम धर्म को स्वीकार करना चाहिए। घुमकङ्की-धर्म छुड़ाने के लिए ही पुरुष ने बहुत से बंधन नारी के रास्ते में लगाये हैं। बुद्ध ने सिर्फ पुरुषों के लिए घुमकङ्की करने का आदेश नहीं दिया, बल्कि स्त्रियों के लिए भी उनका वही उपदेश था।

भारत के प्राचीन धर्मों में जैन धर्म भी है। जैन धर्म के प्रतिष्ठापक प्रमथ महावीर कौन थे ? वह भी घुमकङ्क-राज थे। घुमकङ्क-धर्म के आवरण में छोटी-से-बड़ी तक सभी बाधाओं और उपाधियों को उन्होंने त्याग दिया था—घर-द्वार शरीर-नारी-संतान ही नहीं, वस्त्र का भी वर्जन कर दिया था। “करतलमिशा, तरतल वास” तथा दिन-अम्बर को उन्होंने हमीलिए अपनाया था, कि निद्वन्द्व विचरण में कोई बाधा न रहे। श्वेताम्बर-बन्धु दिगम्बर कहने के लिए भाराज नहीं। वस्तुतः हमारे वैशालिक महान् घुमकङ्क कुक्ष बातों में दिगम्बरों की कल्पना के अनुसार थे और कुछ बातों में श्वेताम्बरों के उल्लेख के अनुसार। लेकिन इसमें तो दोनों संप्रदाय और बाहर के मर्मज्ञ भी महमत हैं, कि भगवान् महावीर दूसरी तीवरी नहीं, प्रथम श्रेणीके घुमकङ्क थे। वह आजीवन धूमते ही रहे। वैशाली में जन्म लेकर विचरण करते ही पावा में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। बुद्ध और महावीर से बाकर यदि कोई त्याग, तपस्या और सहृदयता का दावा करता है, तो मैं उसे केवल दम्भी कहूँगा। आज-रुल बुटिया या आश्रम बनाकर तेली के बैल की तरह कोवहू से बंधे कितने ही लोग अपने को अद्वितीय महात्मा कहते हैं या चेलों से कहलवाते हैं; लेकिन मैं, तो कहूँगा, घुमकङ्की को त्यागकर यदि महा-

बतला देने पर क्या कहने की आवश्यकता है, कि समाज के कल्याण के लिए धुमककड़-धर्म कितनी आवश्यक चीज है ? जिस जाति या देश ने इस धर्म को अपनाया, वह चारों फलों का भागी हुआ, और जिसने इसे दुराया, उसके लिए नरक में भी ठिकाना नहीं। आखिर धुमककड़-धर्म को भूलने के कारण ही हम सात शताब्दियों तक धक्का खाते रहे, ऐसे-गैरे जो भी आये, हमें चार लात लगाते गये।

शायद किसीको संदेह हो कि मैंने इस शास्त्र में जो युक्तियाँ दी हैं, वह सभी लौकिक तथा शास्त्र-बाह्य हैं। अच्छा तो धर्म से प्रमाण लीजिए। दुनिया के अधिकांश धर्मनायक धुमककड़ रहे। धर्माचार्यों में आचार-विचार, बुद्धि और तर्क तथा सहृदयता में सर्वश्रेष्ठ बुद्ध धुमककड़-राज थे। यद्यपि वह भारत से बाहर नहीं गये, लेकिन वर्षा के तीन मासों को छोड़कर एक जगह रहना वह पाप समझते थे। वह अपने ही धुमककड़ नहीं थे, बल्कि आरम्भ ही में अपने शिष्यों को उन्होंने कहा था—“चरथ भिक्खवे ! चारिकं” जिसका अर्थ है—भिक्षुओ ! धुमककड़ी करो। बुद्ध के भिक्षुओं ने अपने गुरु की शिक्षा को कितना माना, क्या इसे बताने की आवश्यकता है ? क्या उन्होंने पश्चिम में मकदूनिया तथा मिश्र से पूरब में जापान तक, उत्तर में मंगोलिया से लेकर दक्षिण में बाली और बांका के द्वीपों तक को रौंदकर रख नहीं दिया ? जिस बृहत्तर-भारत के लिए हरेक भारतीय को उचित अभिमान है, क्या उसका निर्माण इन्हीं धुमककड़ों की चरण-धूलि ने नहीं किया ? केवल बुद्ध ने ही अपनी धुमककड़ा से प्रेरणा नहीं दी, बल्कि धुमककड़ों का इतना ज़ार बुद्ध से एक दो शताब्दियों पूर्व भी था, जिसके ही कारण बुद्ध जैसे धुमककड़-राज इस देश में पैदा हो सके। उस वक्त पुरुष ही नहीं, स्त्रियाँ तक जम्बू-वृक्ष की शाखा ले अपनी प्रखर प्रतिभा का जौहर दिखातीं, वाद में कृपमंडूकों को पराजित करती सारे भारत में सुक्त होकर विचरा करती थीं।

कोई-कोई महिलाएं पूछती हैं—क्या स्त्रियाँ भी धुमककड़ी कर

कि एक से पंऊन बनकर आदिकाल से चले आते महान् घुमकह धर्म की फिर से प्रतिष्ठापना की, जिसके फलस्वरूप प्रथम धोखी के तो नहीं किंतु द्वितीय धोखी के बहुत-से घुमकह उनमें भी पैदा हुए। ये बेचारे बाहू की बड़ी ज्वालामार्ग तक कैसे जाने, उनके लिए तो मानसरोवर तक पहुँचना भी मुश्किल था। अपने हाथ से खाना बनाना, मोसल चंदे से छू जाने पर भी धर्म का चला जाना, हाइ-तोड नदी के कारण हर लघुशंका के बाद बर्फीले पानी से हाथ धोना और हर महाशका के बाद स्नान करना तो यमराज को निमन्त्रण देना होगा, इसीलिए बेचारे फूँक फूँककर ही घुमकह की कर सकते थे। इसमें किसे शक हो सकता है, कि शैव हो या वैष्णव, वेदान्ती हो या मद्गन्ती, सभी को आगे बढ़ाया केवल घुमकह-धर्म ने।

महान् घुमकह-धर्म, बौद्ध धर्म का भारत में सुप्त होना क्या था, तब ही कूर-मंडूकता का हमारे देश में खोड़वाला हो गया। सात शताब्दियों तक रहें, और इन सातों शताब्दियों में दाम्पत्य और परतन्त्रता हमारे देश में पैर नोदकर बैठ गईं, यह कोई आश्चर्यमक बात नहीं थी। जिन समाज के अगुओं ने चाहे कितना ही कूर-मंडूक बनाना चाहा, तब हम देश में मार्ग-के-खाल जब-तब पैदा होते रहे, जिन्होंने धर्म-की ओर संकेत किया। हमारे इतिहास में गुरु नाटक का समय दूर नहीं है, लेकिन अपने समय के बड़े महान् घुमकह थे। उन्होंने भारत-का को ही पर्याप्त नहीं समझा और ईरान और अरब तक का धाधा रखा। घुमकह की किमी बड़े योग से कम गिरिदिवागिनी नहीं है, और जहाँ तक तो बड़े एक नाबर का बना देती है। घुमकह नाटक मरके में बड़े धाधा की ओर पैर फैलाकर गये गए, मुझों में इतनी मरिण्डुता नहीं तो आरमी किया और पैर बड़कें हमारी ओर करना लेखकर बड़ा अन्धकार हुआ कि जिस तरह है, काबा भी उगी और चला जा रहा है किन्तु कोरती

पुरुष बना जाता, तो फिर ऐसे लोग गली-गली में देखे जाते। मैं तो जिज्ञासुओं को खबरदार कर देना चाहता हूँ, कि वह ऐसे मुलम्मेवाले महात्माओं और महापुरुषों के फेर से बचे रहें। वे स्वयं तेजी के यैत तो हैं ही, दूसरों को भी अपने ही जैसा बना रखेंगे।

बुद्ध और महावीर जैसे सृष्टिकर्ता ईश्वर से इनकारी महा-पुरुषों की धुमकड़ी की बात से यह नहीं मान लेना होगा, कि दूसरे लोग ईश्वर के भरोसे गुफा या लोठरी में बैठकर सारी सिद्धियाँ पा गए या पा जायें हैं। यदि ऐसा होता, तो शंकराचार्य, जो साक्षात् ब्रह्मस्वरूप थे, क्यों भारत के चारों कोनों की सारू खानने फिरे ? शंकर को शंकर किमी ब्रह्म ने नहीं बनाया, उन्हें बड़ा बनाने वाला था यही धुमकड़ी धर्म। शंकर परावर धुमके गढ़े—आज केरल देश में थे तो बुद्ध ही महीने बाद मियिला में, और अगले साल काश्मीर या हिमा-लय के किसी दूसरे भाग में। शंकर तम्रगार्ह में ही जिनकीक विचार गए, किंतु थोड़े से जीवन में उन्होंने सिर्फ तीन भाव्य ही नहीं जिये; बल्कि अपने आचरण से अनुयायियों को वह धुमकड़ी का पाठ पढ़ा गए, कि आज भी उनके पावन करने वाले से छुट्टी मिलने दें। ताम्र-गो-द-माना के भारत पहुँचने से बहुत पहिले शंकर के शिष्य साम्ही और

कि एक से एक बनकर आदिकाल से चले आते महान् घुमकङ्क धर्म की फिर से प्रतिष्ठापना की, जिसके फलस्वरूप प्रथम ध्येयी के तो नहीं किंतु द्वितीय ध्येयी के बहुत-से घुमकङ्क उनमें भी पैदा हुए। ये बेचारे बाहू की बड़ी ज्वालाभाई तक कैसे जाते, उनके लिए तो मानमरोवर तक पहुँचना भी मुश्किल था। अपने हाथ से राना बनाना, मांस घंटे से छू जाने पर भी धर्म का चला जाना, हाद-तोड़ सदी के कारण हर लघुरांका के बाद धर्मीले पानी से हाथ धोना और हर महाराका के बाद स्नान करना तो यमराज को निमन्त्रण देना होता, इमीलिए बेचारे फूंक फूंककर ही घुमकङ्कड़ी कर सकते थे। इसमें किने टप हो सकता है, कि शैव हो या वैष्णव, वेदान्ती हो या सदान्ती, ममी को आगे बढ़ाया केवल घुमकङ्क-धर्म ने।

महान् घुमकङ्क-धर्म, यौद्ध धर्म का भारत से लुप्त होना क्या था, तब से कूप-मंडूकता का हमारे देश में बोलबाला हो गया। सात शताब्दियों की गहं, और इन भाठों शताब्दियों में दासता और परतन्त्रता हमारे देश में पैर त्रोटकर बैठ गई, यह कोई आकस्मिक बात नहीं थी। लेकिन समाज के अगुओं ने चाहे कितना ही कूप-मंडूक बनाना चाहा, लेकिन इस देश में भाई-के-लाल जन्म-तब पैदा होते रहे, जिन्होंने कर्म-पथ की ओर संकेत किया। हमारे इतिहास में गुरु भातक का समय दूर का नहीं है, लेकिन अपने समय के वह महान् घुमकङ्क थे। उन्होंने भारत-भ्रमण की ही पर्याप्त नहीं समझा और ईरान और अरब तक का घावा मारा। घुमकङ्कड़ी किमी बड़े योग से कम सिद्धिदायिनी नहीं है, और निर्भीक तो वह एक मन्थर का बना देती है। घुमकङ्क मानक मक्के में जाके कावा की ओर पैर फैलाकर सो गए, मुल्कों में इतनी सहिष्णुता होती तो आदमी होते। उन्होंने पतराज किया और पैर एकड़के दूसरी ओर करना चाहा। उनकी यह देखकर बड़ा अचरज हुआ कि जिस तरह घुमकङ्क मानक का पैर घूम रहा है, कावा भी उमी और चला जा रहा है। यह है चमत्कार! आज के सर्वशक्तिमान, किंतु कोठरी

में वंद महात्माओं में है कोई ऐसा, जो नानक की तरह हिम्मत और चमत्कार दिखलाए ?

दूर शताब्दियों की यात छोड़िए, अभी शताब्दी भी नहीं बीती, इस देश से स्वामी दयानन्द को विदा हुए । स्वामी दयानन्द को ऋषि दयानन्द किसने बनाया ? धुमक्कड़ी धर्म ने । उन्होंने भारत के अधिक भागों का भ्रमण किया; पुस्तक लिखते, शास्त्रार्थ करते वह बराबर भ्रमण करते रहे । शास्त्रों को पढ़कर काशी के बड़े-बड़े पंडित महा-महा-मंडूक बनने में ही सफल होते रहे, इसलिए दयानन्द को मुक्त-बुद्धि और तर्क-प्रधान बनाने का कारण शास्त्रों से अलग कहीं झूठना होगा । और वह है उनका निरन्तर धुमक्कड़ी धर्म का सेवन । उन्होंने समुद्र यात्रा करने, द्वीप-द्वीपांतरो में जाने के विरुद्ध जितनी थोथी दलीलें दी जाती थीं, सबको चिद्दी-चिद्दी उड़ा दिया और बतलाया कि मनुष्य स्थावर वृत्त नहीं है, वह जंगम प्राणी है । चलना मनुष्य का धर्म है, जिसने इसे छोड़ा वह मनुष्य होने का अधिकारी नहीं है ।

बीसवीं शताब्दी के भारतीय धुमक्कड़ों की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं । इतना लिखने से मालूम हो गया होगा कि संसार में यदि कोई अनादि सनातन धर्म है, तो वह धुमक्कड़ धर्म है । लेकिन वह संकुचित सम्प्रदाय नहीं है, वह आकाश की तरह महान् है, समुद्र की तरह विशाल है । जिन धर्मों ने अधिक यश और महिमा प्राप्त की है, वह केवल धुमक्कड़-धर्म ही के कारण । प्रभु ईसा धुमक्कड़ थे, उनके अनुयायी भी ऐसे धुमक्कड़ थे, जिन्होंने ईसा के संदेश को दुनिया के कोने-कोने में पहुँचाया । यहूदी पैगम्बरों ने धुमक्कड़ी धर्म को भुला दिया, जिसका फल शताब्दियों तक उन्हें भोगना पड़ा । उन्होंने अपने जान चूल्हे से सिर निकालना नहीं चाहा । धुमक्कड़-धर्म की ऐसी भारी अवहेलना करने वाले की जैसी गति होनी चाहिए वैसी गति उनकी हुई । चूल्हा हाथ से छूट गया और सारी दुनिया में धुमक्कड़ी करने को मजबूर हुए, जिसने आगे उन्हें मारवाड़ी सेठ बनाया;

या यों कहिये कि धुमकङ्क-धर्म की एक छोट पट्ट जाने से मारवाड़ी सेठ भारत के यहूदी बन गए । जिसने इस धर्म की अवहेलना, को उसे रक्त के आसू यशाने पड़े । अभी इन धेवारों ने यदी कुर्यानी के बाद और दो हजार वर्ष की धुमकङ्क के तजर्बे के बल पर फिर अपना स्थान प्राप्त किया । आत्मा ही स्थान प्राप्त करने से वह चूल्हे में सिर रखकर बैठने वाले नहीं बनेंगे । अस्तु । सनातन-धर्म से पतित यहूदी जाति को महाद् पाप का प्रायश्चित्त या दण्ड धुमकङ्क के रूप में भोगना पड़ा, और अब उन्हें पेर रखने का स्थान मिला । आज भारत बना हुआ है । वह यहूदियों की भूमि और राज्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है । जब बड़े-बड़े स्वीकार कर चुके हैं, तो कितने दिनों तक यह हठधर्म चलेगी ? लेकिन विषयान्तर में न जाकर हमें यह कहना था कि यह धुमकङ्क धर्म है, जिसने यहूदियों को बल व्यापार-कुशल उद्योग-निष्पत्त ही नहीं बनाया, बल्कि विज्ञान, दर्शन, साहित्य, संगीत सभी क्षेत्रों में चमकने का मौका दिया । ममका जाता था कि व्यापारी तथा धुमकङ्क यहूदी युद्ध-विद्या में कच्चे निकलेंगे; लेकिन उन्होंने पाँच-पाँच धरवी साम्राज्यों की मारी शेली को धूल में मिलाकर धारों खाने चित्त कर दिया और सबने नाक रगड़कर उनसे शांति की भिषा मांगी ।

इतना कहने से अब कोई संदेह नहीं रह गया, कि धुमकङ्क धर्म से पढ़कर दुनिया में धर्म नहीं है । धर्म भी छोटी बात है, उसे धुमकङ्क के साथ लगाना “महिमा घटो समुद्र की, रावण बसा पदोम” वाली बात होगी । धुमकङ्क होना आदमी के लिए परम सौभाग्य की बात है । यह पन्थ अपने अनुयायी को मरने के बाद किसी कारुणिक स्वर्ग का प्रलोभन नहीं देता, इसके लिए तो कह सकते हैं—“क्या खूब सौदा मकू है, इस हाथ ले इस हाथ दे।” धुमकङ्क वही कर सकता है, जो निश्चित है । किन साधनों से सम्पन्न होकर आदमी धुमकङ्क बनने का अधिकारी हो सकता है, यह आगे बतलाया

जायगा, किन्तु धुमकट्टों के बिना निवारीय होने आवश्यक है, और निवारीय होने के बिना धुमकट्टा भी आवश्यक है। दोनों का सर्वोपयोग्य दोनों रूपण नहीं भूषण है। धुमकट्टों से बहुत कुछ कर्तव्य मिल सकता है? जातिगत विभवातीतता को मूल्य का समान रूपण देना धुमकट्टा में क्या भी होने दे, लेकिन यदि इसी तरह समझिये, जैसे भारत में मिलने। मिलने में कोई बहाना-रस नहीं, तो क्या कोई मिलने-मेंतो समाने हाथ भी समावेगा? सम्भवतः धुमकट्टों में कभी-कभी होने वाले कठोर अनुभव इसके रूप को और बढ़ा देने दे, तभी तब ही के बारीक-दृष्टान्ति में विना आवश्यक विचार उठना दे।

स्पष्टित के लिए धुमकट्टा से बहुत कुछे मकदु धर्म मदी है। जाति का अविव्य धुमकट्टों पर निर्भर करता है, इतिहास में कहेगा कि हरक महल और महलों को धुमकट्ट-जय प्रदान करमा आदिष्ट, इसके विरुद्ध दिने जाने वाले मां प्रमाणी हो एव और स्पर्श का समझना आदिष्ट। यदि माना-गिवा विरोध करने दे, तो समझना आदिष्ट कि यह भी प्रहाद के माना-गिवा के महीन संस्कार है। यदि दिन-रातध्व याथा उपस्थित काम है, तो समझना आदिष्ट कि ये दिवांध है। यदि धर्म-धर्माचार्य कुछ उलटा-सीधा तक देते हैं, तो समझ लेना आदिष्ट कि इन्हीं लोगों और लोगों ने समार को कभी सरल और सरल पथ पर चलने नहीं दिया। यदि राज्य और राजसी-नेवा अपनी कानूनी रुकावटें टालते हैं, तो हजारों बार की तजर्वा की हुई बात है, कि महानदों के धेग की तरह धुमकट्ट को गति को रोकनेवाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। यद्-यद् कठोर पहरेवाली राज्य-सोमाग्रों को धुमकट्टों ने श्रांख में धूल फेंककर पार कर लिया। मैंने स्वयं ऐसा एक से अधिक बार किया है। (पहली तिब्बत यात्रा में अंग्रेजों, नेपाल-राज्य और तिब्बत के सीमा-रक्षकों की श्रांख में धूल फेंककर जाना पड़ा था।)

संक्षेप में हम यह कह सकते हैं, कि यदि कोई तरुण-तरुणी धुम-

कह पमं की दीक्षा लेता है—यह मैं अक्षय कहूँगा, कि यह दीक्षा बड़ी ले सकता है, जिसमें बहुत भारी भाषा में हर तरह का साहम है—तो उसे किसीकी बात नहीं सुननी चाहिए, न माता के आंसू बहने की परवाह करनी चाहिए, न रिता के भय और उदास होने की, न भूल में विवाह लाई अपनी परनी के रोने-घोने की प्रकृ करनी चाहिए और न किसी तरहको अभागे पति के कलपने की। उस शंकराचार्य के शब्दों में बड़ी समझना चाहिए—“निश्चैगुण्ये पथि विचरतः को विधिः को निषेधः” और मेरे गुरु कपोतराज के वचन को अपना पयदर्शक बनाना चाहिए—

“मेरे कर दुनिया की गाफिल, जिन्दगानी फिर कहाँ ?

जिन्दगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ ?”

दुनिया में मानुष-जन्म एक ही बार होता है और जवानी भी केवल एक ही बार आती है। साइसो और मनस्वी तरण तरुणियों को हम अक्षय से हाथ नहीं धोना चाहिए। कमर बांध लो भात्री पुनर्जन्म ! संसार मुन्दारे स्वागत के लिए बैरार है।

दुनिया-भर के साधुओं-संन्यासियों ने “गृहकारज नाना जंजाला” कह उसे तोड़कर बाहर आने की शिक्षा दी है। यदि घुमक्कड़ के लिए भी उसका तोड़ना आवश्यक है, तो यह न समझना चाहिए कि घुमक्कड़ का ध्येय भी आत्म-सम्मोह या परवंचना है। घुमक्कड़-शास्त्र में जो भी बातें कही जा रही हैं, वह प्रथम या अधिक-से-अधिक द्वितीय श्रेणी के घुमक्कड़ों के लिए हैं। इसका मतलब यह नहीं, कि यदि प्रथम और द्वितीय श्रेणी का घुमक्कड़ नहीं हुआ जा सकता तो उस मार्ग पर पैर रखना ही नहीं चाहिए। वैसे तो गीता को बहुत कुछ नई बोटल में पुरानी शराब और दर्शन तथा उच्च धर्माचार के नाम पर लोगों को पथभ्रष्ट करने में ही सफलता मिली है, किन्तु उसमें कोई-कोई बात सच्ची भी निकल आती है। “न चैकमपि सत्यं स्यात् पुरुषे बहुभाषिणि” (बहुत बोलने वाले आदमी की एकाध बात सच्ची भी हो जाती है) यह बात गीता पर लागू समझनी चाहिए, और वह सच्ची बात है—

“मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये।”

इसलिए प्रथम श्रेणी के एक घुमक्कड़ को पैदा करने के लिए हजार द्वितीय श्रेणी के घुमक्कड़ों की आवश्यकता होगी। द्वितीय श्रेणी के एक घुमक्कड़ के लिए हजार तृतीय श्रेणी के। इस प्रकार घुमक्कड़ों के मार्ग पर जब लाखों की संख्या में लोग चलेंगे तो कोई-कोई उनमें आदर्श घुमक्कड़ बन सकेंगे।

हाँ, तो घुमक्कड़ के लिए जंजाल ताँड़कर बाहर आना पहली आवश्यकता है। कौनसा तर्क है, जिसे श्रॉट खुलने के समय से दुनिया घूमने की इच्छा न हुई हो। मैं समझता हूँ, जिनकी नसों में गरम खून है, उनमें कम ही ऐसे होंगे, जिन्होंने किसी समय घर की चाहार-दीवारी तोड़कर बाहर निकलने की इच्छा नहीं की हो। उनके रास्ते में बाधाएं जरूर हैं। बाहरी दुनिया से अधिक बाधाएं आदमी के दिल में होती हैं। तर्क अपने गाँव या मुहल्ले की याद करके रोने लगते हैं, वह अपने परिचित घरों और दीवारों, गलियों और सड़कों, नदियों और तालाबों को नजर से दूर करने में बड़ी उदासी अनुभव करने लगते हैं। घुमक्कड़ होने का यह अर्थ नहीं कि अपनी जन्मभूमि से उसका प्रेम न हो। "जन्मभूमि मम पुरी मुहावनि" बिलकुल ठीक बात है। बल्कि जन्मभूमि का प्रेम और सम्मान पूरी तरह से तभी किया जा सकता है, जब आदमी उससे दूर हो। तभी उसका सुन्दर चित्र मानसपटल पर आता है, और हृदय तरह-तरह के मधुर भावों से थोत-प्रोत हो जाता है। विध्वंसबाधा का भय न रहने पर घुमक्कड़ पाँच-दस साल याद उसे देख आए, अपने पुराने मित्रों से मिल आए, यह कोई बुरी बात नहीं है; लेकिन प्रेम का अर्थ उसे गॉठ बाँध करके ररना नहीं है। आखिर घुमक्कड़ी जीवन में आदमी जितना दूर-दूर जाता है, उसके हित-मित्रों की सख्या भी उसी तरह बढ़ती है। सभी जगह स्नेह और प्रेम के धागे उसे बाँधने को तैयारी करते हैं। यदि ऐसे फंदे में वह फँसना चाहे, तो भी कैसे मक्की इच्छा को पूरा कर सकता है? जिस भूमि, गाँव या शहर ने हमें जन्म दिया है, उसे शत-शत प्रणाम है; उसकी मधुर स्मृति हमारे लिए प्रियतम निधि है, इसमें कोई सन्देह नहीं। लेकिन, यदि वह भूमि पेरों को पकड़कर हमें अंगम से स्थावर बनाना चाहे तो यह बुरी बात है। मनुष्य से पशु ही नहीं बल्कि एकाएक वनस्पति ज्वाति में पतन—यह मनुष्य के लिए स्पृहयोग्य नहीं हो सकता। हरेक मनुष्य का जन्म-स्थान के प्रति

एक कर्तव्य है, जो मन में उगरी मधुर स्थिति और कार्य में कृतज्ञता प्रकट कर देने मात्र से पूरा हो जाता है ।

माता—धुमकड़ की का अंधुर विष आयु में उत्पन्न होता है, जिस आयु में यह परिपूर्णता की प्राप्ति होता है, जिस समय अभिनिष्कमण करना चाहिए, यह किसी आग्नेी अध्याय का विषय है । लेकिन जंगल तोड़ने की मान करते हुए भी यह ध्यतता देना है, कि भावो घुमकड़ के तन्मूल-हृदय और मस्तिष्क को संघन में रमाने में किनका अधिक हाथ है । शत्रु आदमों को खींच नहीं सकता और न टट्टासीन स्थिति ही । सबसे कड़ा संघन होता है स्नेह का, और स्नेह में यदि निरीहता सम्मिश्रित हो जाती है, तो यह और भी मजबूत हो जाता है । धुमकड़ों के तन्मूल में मान्य है, कि यदि यह अपनी मां के स्नेह और आँसुओं की चिन्ता करते, तो उनमें से एक भी घर से बाहर नहीं निकल सकता था । १२-२० वर्ष की आयु के तद्व्य-जन के सामने ऐसी युक्तियां दी जाती हैं, जो देखने में अलाटवन्सी मालूम होती हैं—“तुम कैसे कठोर-हृदय हो ? माता के हृदय की ओर नहीं देखते ? उसकी सारी आशाएं तुम्ही पर केन्द्रित हैं । जिसने नौ महीने कोष में रखा, अपने गीले में रह तुम्हें सूखे में सुलाया, वह माँ तुम्हारे चले जाने पर रो-रो के अन्धी हो जायगी । तुम ही एक उसके अवलम्ब हो ।” यह तर्क और उपदेश धुमकड़ के संकल्प तथा उरसाह पर हजारों घड़े पानी ही नहीं डाल देते, बल्कि उससे भी अधिक माँ की यहाँ स्थित अवस्था उसके मन को निर्बल कर देती है । माता का स्नेह बड़ी अच्छी चीज है; अच्छी ही नहीं कह सकते हैं, उससे मधुर, सुन्दर और पवित्र स्नेह और सम्बंध हो ही नहीं सकता, मां के उपकार सचमुच ही चुकाए नहीं जा सकते । किन्तु उनके चुकाने का यह ढंग नहीं है, कि तरुण पुत्र मां के अंचलेमें बैठ जाय, फिर कोख में प्रवेश कर पांच महीने का गर्भ बन जाय । माँ के सारे उपकारों का प्रत्युपकार यही हो सकता है, कि पुत्र अपनी मां के नाम को उज्वल करे, अपनी उज्वल कृतियों और कीर्ति से उसका नाम चिरस्थायी करे । धुम-

बकड़ पेंसा कर सकता है। बड़े माताएं अपने यशस्वी पुत्रों के कारण धमर हो गईं; पुत्रबकड़-राज पुत्र के "मायादेवी सुत" के नाम ने अपनी माता माया को धमर किया। सुवर्णाची-पुत्र अश्वघोष ने पूर्व भारत में गंगार तक घूमते, अपने काव्य और ज्ञान से लोगों के हृदयों को पुलकित, घालोचित करते साधेतवासिनी माता सुवर्णाची का नाम धमर किया। माताएं पुत्र तथा सुरभत के स्वार्थ के कारण अपने भावी पुत्रबकड़ पुत्र को नहीं समझ पातीं और चाहती हैं कि वह जन्म-कोठरी में, कम-से-कम उसकी त्रिन्दगी-भर, बैठा रहे। साधारण अशिक्षित माता ही नहीं, शिक्षित माताएं भी इस बारे में बहुधा अपने को मूढ़ सिद्ध करती हैं, और पुत्रबकड़ी यज्ञ में बाधा बनती हैं। जो माताएं बुद्ध भी समझने की शक्ति नहीं रखतीं, उनके पुत्रों से इतना ही कहना है, कि आंग्र मूंद कर, आँसू बहा कर घर से निकल पड़ें। पहला घर यीदाग्रद होता है, माँ को जल्द दर्द होगा; लेकिन सारे जीवन-भर माताएं रोनी नहीं रहतीं। कुछ दिन रो-धोकर अपने ही आँसू के आँसू सूख जायगे, नेत्रों पर चढ़ी जाली दूर हो जायगी। अगर माँ के पास एक से अधिक सन्तान हैं, तो वह दर्द और भी मद्ध हो जायगा। सधमुच जो भावी पुत्रबकड़ एकपुत्रा माँ के बेटे नहीं हैं, उनको तो कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। भला दो अगुल तक ही देखने वाली माँ को कैसे समझाया जा सकता है ?

शिक्षिता माताएं भी अधीर देखी जाती हैं। एक माँ का लड़का मैट्रिक परीक्षा देकर घर से भाग गया। दो-तीन वर्ष से उसका पता नहीं है। माता यह कहकर मेरी सहानुभूति प्राप्त करना चाहती थी— "हम दितनी अच्छी तरह से उन्हें घर में रखती हैं, फिर भी वह लड़के हमें दुःख दे कर भाग जाते हैं!" मैंने पुत्रबकड़-पुत्र की माता होने के लिए उन्हें बधाई दी— "पुत्रवती सुवती जग सोई, जाकर पुत्र पुत्रबकड़ होई। आपकी दुःखदाया से दूर होने पर अब वह एक स्वावलम्ब्य पुरुष की तरह कहीं विचर रहा होगा। आपके तीन और भस्चे हैं। पति-पत्नी ने दो

की समस्त जीव स्वचित्त दमस्ति देव को दिये हैं । पर एक ही पार्श्व में देव सुनी जनसंख्या की बुद्धि ! सोचिए, मृत-दर-मृत के साथ पीड़ियों तक यदि यही बात रही, तो क्या भारत में फिर स्वप्ने का भी दौर रहा जायगा ? मेरे अर्थ की सुनकर महिला ने बाहर से तो प्रीति नदी प्रकट किया, यह उनकी सज्जनसमाह्वय समझिए, लेकिन उनकी मेरी बातें खरपी नहीं लगती । अगिरिजा माता "सुमनस-शास्त्र" को क्या जानेंगी ? लेकिन, मुझे विश्वास है, शिक्षित-माताएं इसे पढ़कर मुझे कोमेंगी, शार देंगी, सरक और कहां कहां भेजेंगी । मैं उनके सर्वा शारों और दुर्बन्धनों को मिर-माणे स्वप्ने के लिए तैयार हूँ । मैं चाहता हूँ, इस शास्त्र को पढ़कर वर्तमान शशास्त्री के अन्त तक कम-से-कम एक करोड़ माताएं अपने जालों में बंधित हो जायं । इसके लिए जो भी पाप हो, प्रभु समीप की भांति उसको मिर पर उठाकर मैं नृत्ती पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ ।

माता यदि शिक्षिता ही नहीं समझदार भी है, तो उसे समझना चाहिए, कि पुत्रको घुटने चलने से पैरों पर चलने तक मियाला देने के बाद यह अपने कर्तव्य का पालन कर लेती है । चिड़ियां अपने बच्चों को अंडे से बाहर कर पंख जमने के समय तक की जिम्मेदार होती हैं, उसके बाद परिश्रावक अपने ही विस्तृत दुनिया की उद्दान करने लगता है । कुछ माताएं समझती हैं कि १२-१६ वर्ष का बच्चा कैसे अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है । उनको यह मालूम नहीं है कि मनुष्य के बच्चे के पास पक्षियों की अपेक्षा और भी अधिक साधन हैं । जाइंगें में साइबेरिया से हमारे यहाँ आई लालसर और कितनी ही दूसरी चिड़ियां अमेल में हिमालय की ओर लौटती दिखायी देती हैं । गर्मियों में तिब्बत के सरोवर वाले पहाड़ों पर वे अंडे देती हैं । इन अंडों को खाने का इस शरीर को भी सौभाग्य हुआ है । अंडे बच्चों में परिणत होते हैं । सयाने होने पर कितनी ही बार देखा जाता है, कि नये बच्चे अलग ही जमात बना कर उड़ते हैं । ये बच्चे बिना देखे मार्ग से नैसर्गिक बुद्धि के बल पर गर्मियों में उत्तराखंड में उड़ते वैकाल सरोवर तक पहुंचते हैं, और जब

वहाँ तापमान गिरने लगता है, हिमपात होना चाहता है, तो वह फिर अनदेखे रास्ते अनदेखे देश भारत की ओर उड़ते, रास्ते में उड़ते, यहाँ पहुँच जाते हैं। स्वावलम्बन ने ही उन्हें यह सारी शक्ति दी है। मनुष्य में परावलम्बी बनने की जो प्रवृत्ति शिष्टता माता जागृत करना चाहती है, मैं समझता हूँ उसकी शिक्षा बेकार है—

“धिक तां च तं च”

अगर वह अच्छी माता है, दूरदर्शी माता है, तो उसको मूढ़माता न बन समझदार माता बनना चाहिए। जिस लड़के में घुमकड़ी का अंकुर दीख पड़े, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। घूमने की रुचि देख कर उसे समता के अनुसार दो चार सौ रुपये देकर कहना चाहिए—“बेटा, जा, दो-चार महीने सारे भारत की सैर कर आ”। मैं समझता हूँ, ऐसा करके वह फायदे में ही रहेगी। यदि उसका लड़का घुमकड़ी के योग्य नहीं है, तो घूम-फिरकर अपने खूँटे पर आ खड़ा हो जायगा, उसकी मूढ़ी प्यास शुरू जायगी। यदि घुमकड़ी का बीज सचमुच ही उसमें है, तो वह ऐसी माता का दर्शन करने से कभी नहीं कतरायगा, क्योंकि वह जानता है कि, उसकी माता कभी बंधन नहीं बनेगी। माता को यह भी सोचना चाहिए, कि तदर्थ में एक महान् उद्देश्य के लिए जिस सन्तान के प्रयाण करने में वह बाधक हो रही है, वही पुत्र बदा होने पर परनी के घर आने तथा कुछ सन्तानों के हो जाने पर, क्या विश्वास है, माता के प्रति वही भाव रखेगा। साल-बहू का झगड़ा और पुत्र का बहू के पक्ष में होना कितना देखा जाता है? माता के लिए वही अच्छा है कि पुत्र के साधु-संकल्प में बाधक न हो, पुत्र के लिए वही अच्छा है, कि दुरामही मूढ़ माता का बिलकुल रुपाल न करके अपने को महान् पथ पर ढाड़ दे।

पिता -- माता के बाद पिता घुमकड़ी मंकल्प के तोड़ने का सबसे अधिक प्रयत्न करते हैं। यदि लड़का छोटा अर्थात् १२-१६ वर्ष से कम का है, तो वह उसे छोटे-मोटे साहस करने पर ~~उत्तेजित~~ के सहारे ठीक

हमारे लिए बड़ काज होने जा रहा है। सोचिए, १९४६ में हमारे यहाँ के लोगों का रूखा-सूखा खाना देने के लिए भी ४० लाख टन अनाज बाहर से मंगाने की आवश्यकता है। अभी तक तो लड़ाई के वक्त जमा हो गए पौंड और कुछ इधर-उधर करके पैसा दे अन्न खरीदते-मगाते रहे, लेकिन अब यदि अनाज की वपज देश में नहीं बढ़ाते, तो पैसे के अभाव में बाहर से अन्न नहीं आयेगा, फिर हम लाखों की संख्या में दुःखों की मौत मरेंगे। एक तरफ यह भारी जनसंख्या परेशानी का कारण है, ऊपर से हर साल पचास लाख मुँह और बढ़ते—सूद-पर-सूद के साथ बढ़ते—जा रहे हैं। इस समय तो कहना चाहिए—“सपुत्रस्य गतिर्नास्ति”। आज जितने नर-नारी नया मुँह खाने से हाथ खींचते हैं, वह सभी परम पुण्य के भागी हैं। पुण्य पर विश्वास न हो तो श्रद्धा-सम्मान के भागी हैं। वह देश का भार उतारते हैं। हमें आशा है, समझदार पिता पुत्रोत्पत्ति करके पितृश्रेय से उन्नत होने की कोशिश नहीं करेंगे। उन्हें विद्वान के बिना नरक में जाने की चिन्ता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्वर्ग-नरक जिस सुमेरु-पर्वत के शिखर और पाताल में थे, आज के भूगोल ने उन भूगोल ही को मूटा साबित कर दिया है। उनको यदि यश और नाम का ख्याल है, तो ही सकता है उनका धूमकड़ पुत्र उसे देने में समर्थ हो। पिता का प्रेम और उसके प्रति श्रद्धा सदा उनके पास रहने से ही नहीं होती, बल्कि सदा पिता के साथ रहने पर तो पिता-पुत्र का मधुर संबंध फीका होते-होते कितनी ही बार कटु रूप धारण कर लेता है। पिता के लिए यही श्रद्धा है कि पुत्र के संकल्प में बाधक न हो, और मजुड़ारे की बधी-बकी आशाओं के विकल होने के ख्याल से हाथ-थोका करे। आखिर तरुण पुत्र भी मर जाते हैं, तब पिता को कैसे सहारा मिलता है? महान् श्रेय को लेकर चलने वाले पुत्र को दुराग्रही पिता की कोई पर्वत नहीं करनी चाहिए और सब छोड़कर घर से भाग जाना चाहिए।

धूमकड़ों के पथ पर पैर रखने वालों के सामने का अंजाल इतने

करना चाहते हैं। धुमकड़ी का अकुर क़या डंडे से पीटकर नष्ट किया जा सकता है ? कभी कोई पिता ताड़ना के बल पर सफल नहीं हुआ, तो भी नये पिता उसी हथियार को इस्तेमाल करते हैं। धुमकड़ तरुण के लिए अच्छा भी है, क्योंकि वह ऐसे पिता के प्रति अपनी सद्भावना को खो बैठता है और आंख बचाकर निकल भागने में सफल होते ही उसे भूल जाता है। लेकिन सभी पिता ऐसे मूढ़ नहीं होते, मूढ़ भी दण्ड का प्रयोग पन्द्रह ही वर्ष तक करते हैं। उन्होंने शायद नीति-शास्त्र में पढ़ लिया होता है—

“लालयेत् पंच वर्षाणि दश वर्षाणि ताडयेत् ।
प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रे मित्रत्वमाचरेत् ॥”

पुत्र के भागने पर खोजने की दौड़-धूप पिता के ऊपर होती है, मां बेचारी तो घर के भीतर ही रोती-धोती रह जाती है। कुछ चिन्ताएं माता-पिता की समान होती हैं। चाहे और पुत्र मौजूद हों, तब भी एक पुत्र के भागने पर पिता समझता है, वंश निर्वंश हो जायगा, हमारा नाम नहीं चलेगा। वंश-निर्वंश की बात देखनी है तो कोई भी व्यक्ति अपने गोत्र और जाति की संख्या गिन के देख ले, संख्या लाखों पर पहुंचेगी। सौ-पचास लोगों ने यदि अपना वंश न चला पाया, तो वंश-निर्वंश की बात कहाँ आती है ? पुत्र के भाग जाने, संतति वृद्धि न करने पर नाम बुझ जायगा, यह भली कही। मैंने तो अच्छे पढ़े-लिखे लोगों से पूछ कर देखा है, कोई परदादा के पिता का नाम नहीं बतला सकता। जब लोग अपनी चौथी पीढ़ी का नाम भूल जाते हैं, तो नाम चलाने की बात मूढ़-धारणा नहीं तो क्या है ? पुराने जमाने में “अपुत्रस्य गतिर्नास्ति” भले ही ठीक रही हो, क्योंकि दो हजार वर्ष पहले हमारे देश में जंगल अधिक थे, आवादी कम थी, जंगल में हिंस्र पशु भरे हुए थे। उस समय मनुष्यों की कोशिश यही होती थी, कि हम बहुत हो जायं, संख्या-बल से शत्रुओं को दबा सकें, अधिक भोग-सामग्री उपजा सकें। लेकिन आज संख्या-बल देश में इतना है कि और अधिक बढ़ने पर

हमारे लिए वह कात्र होने जा रहा है। सोचिए, १३४६ में हमारे यहाँ के लोगों का क्लेश-गुना खाना देने के लिए भी ४० लाख टन चमत्कार बाहर से मंगाने की आवश्यकता है। अभी तक तो लुहारों के यत्न जमा हो गए पौष्ट और कुछ इधर-उधर करके पैसा दे चन्न खरीदते-मगाते रहे, लेकिन अब यदि चमत्कार की उपज देश में नहीं बढ़ाते, तो पैसे के चमत्कार में बाहर से चन्न नहीं आया, फिर हम लाखों की संख्या में दुष्टों की मौत करेंगे। एक तरफ यह भारी जनसंख्या परेशानी का कारण है, ऊपर से हर साल पचास लाख मुंह घोर बढ़ते—सूद-पर-सूद के साथ बढ़ते—जा रहे हैं। हम समय तो कटना चाहिए—“सपुत्रस्य मतिर्नास्ति”। आज जितने नर-नारी तथा मुंह खाने से हाथ पींघते हैं, वह सभी परम पुण्य के भागी हैं। पुण्य पर विश्वास न हो तो धर्मा-भ्रमण के भागी हैं। वह देश का भार उतारते हैं। हमें आशा है, समकक्षर पिता पुत्रोत्पत्ति करके पितृव्य से उद्वेग होने की कोशिश नहीं करेंगे। उन्हें पित्रदान के पिता नरक में जाने की चिन्ता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्वर्ग-नरक जिस सुमेरु-पर्यंत के शिखर और पाताल में थे, आज के भूगोल ने उस भूगोल ही को फूटा साबित कर दिया है। उनकी यदि यश और नाम का ख्याल है, तो ही सकता है उनका घुमकड़ पुत्र उसे देने में समर्थ हो। पिता का प्रेम और उसके प्रति धर्मा सदा उनके पास रहने से ही नहीं होती, बल्कि सदा पिता के साथ रहने पर तो पिता-पुत्र का मधुर संबंध स्थापित होकर-होते कितनी ही बार कट्टर रूप भावण कर लेता है। पिता के लिए यही अच्छा है कि पुत्र के संकल्प में बाधक न हो, और न बुढ़ाये की बड़ी-बड़ी आशाओं के विफल होने के ख्याल से हाथ-तोषा करे। आखिर तदर्थ पुत्र भी मर जाते हैं, तब पिता को कैसे सहारा मिलता है? महान् लक्ष्य को लेकर चलने वाले पुत्र को दुराग्रही पिता की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए और सब छोड़कर घर से भाग जाना चाहिए।

घुमकड़ की के पथ पर चैर रखने वालों के सामने का जंगल हूतने

तक ही सीमित नहीं है। शारदा-कानून के बनने पर भी उसे ताक पर रखकर लोगों ने अपने बच्चों का व्याह किया है। कभी-कभी ऐसा भी देखने में आया, कि १५-१६ वर्ष का धुमकड़ जब अपने पथ पर पैर रखना चाहता है, तो उसके पैरों में किसी लड़की की वेड़ी बाँध रखी गई होती है। ऐसी गैरकानूनी वेड़ी को तोड़ फेंकने का हरेक को अधिकार है। फिर लोगों का कहना बकवास है—“तुम्हारे चले जाने पर स्त्री क्या करेगी ?” हमारे नये संविधान में २१ वर्ष के बाद आदमी को मत देने का अधिकार माना गया है, अर्थात् २१ वर्ष से पहले तक अपने भले-बुरे की बात वह नहीं समझता, न अपनी जिम्मेवारी को ठीक से पहचान सकता है। जब यह बात है, तो २१ साल से पहले तरुण या तरुणी पर उसके व्याह की जिम्मेवारी नहीं होती। ऐसे व्याह को न्याय और बुद्धि गैरकानूनी मानती है। तरुण या तरुणी को ऐसे बंधन की जरा भी परवाह नहीं करनी चाहिए। यह कहने पर फिर कहा जायगा—“जिम्मेवारी न सही, लेकिन अब तो वह तुम्हारे साथ बंध गई है, तुम्हारे छोड़ने पर किस बात लगेगी ?” यह फंदा भारी है, यहां मस्तिष्क से नहीं दिल से अपील की जा रही है। दया दिखलाने के लिए मन्त्री की तरह गुड़ पर बैठकर सदा के लिए पंखों को कटवा दो। दुनिया में दुःख है, चिन्ताएं हैं, उन्हें जड़ से न काट कर पत्तों में पानी डाल वृक्ष को हरा नहीं किया जा सकता। यदि सयानों ने जिम्मेवारी नहीं समझी और एक शोध व्यक्ति को फंदे में फंसा दिया, तो यह आशा रखनी कहां तक उचित है, कि शिकार फंदे को उसी तरह पैर में डाले पड़ा रहेगा। धुमकड़ यदि ऐसी मिथ्या परिणीता को छोड़ता है, तो वह घर और संपत्ति को तो कंधे पर उठाये नहीं ले जाता। जिसने अपनी लड़की दी है, उसने पहले व्यक्ति का नहीं, घर का ख्याल करके ही व्याह किया था। घर वहां मौजूद है, रहे वहां पर। यदि वह समझती है, कि उस पर अन्याय हुआ है, तो समाज से बदला लेती; वह अपना रास्ता लेने के लिए स्वतन्त्र है। ऐसे समय पुराने समय में

विवाह-विच्छेद का नियम था, पति के गुम होने के तीन वर्ष बाद स्त्री फिर से विवाह कर सकती थी, आज भी सत्तर सैकड़ा हिन्दू करते हैं। हिन्दू-कोड-बिल में यह पाठ रखा गई है, जिस पर सारे पुरान-पन्थो दाय-तोबा मचा रहे हैं। अच्छी बात है, विवाह-विच्छेद न माना जाय, घर में ही बैठा रखो। करोड़ों की संख्या में बयस्क विधवाएं मौजूद हो हैं, यदि घुमक्कड़ों के कारण कुछ हजार थीर बढ़ जाती हैं, तो कौनसा आसमान टूट जायगा? बल्कि उससे तो कहना होगा, कि विधवा के रूप में या परिवर्जित की स्त्री के रूप में जितनी ही अधिक स्त्रियां सन्तान-वृद्धि रोकें, उतना ही देश का कल्याण है। घुमक्कड़ होश या बेहोश किसी अस्थिति में भी व्याधी पत्नी को छोड़ जाता है, तो उससे राष्ट्रीय दृष्टि से कोई हानि नहीं बल्कि लाभ है।

पत्नी से प्रेम रहने पर दुविधा में पड़े घुमक्कड़ तरुण के मन में क्याल आ सरुता है—अखंड मन्त्रचर्य के द्वारा सूर्यमंडल वेधकर मन्त्र-लोक जीतने का मेरा मंसूबा नहीं, फिर ऐसी प्रिया पत्नी को छोड़ने से क्या फायदा? इसका थप हुआ—न छोड़ने में फायदा होगा। विशेष अवस्था में चतुष्पाद होना—स्त्री-पुरुष का साथ रहना—घुमक्कड़ी में भारी बाधा नहीं उपस्थित करता, लेकिन मुश्किल है कि आप चतुष्पाद तक ही अपने को सीमित नहीं रख सकते चतुष्पाद से, पटपद्, अष्टा-पद् और बहुपद तक पहुँच कर रहेंगे। हाँ, यदि घुमक्कड़ की पत्नी भी सौभाग्य से उन्हीं भावनाओं को रखती है, दोनों पुरैपया से विरत हैं, तो मैं कहूँगा—“कोई पर्वाह नहीं, एक न शुद्ध, दो शुद्ध।” लेकिन थप एक की जगह दो का बोझ होगा। साथ रहने पर भी दोनों को अपने पैरों पर चलना होगा, न कि एक दूसरे के कंधे पर। साथ ही यह भी निश्चय कर रखना होगा, कि यात्रा में आगे जाने पर कहीं यदि एक ने दूसरे के अपसर होने में बाधा डाली तो—“मन माने तो मेला, नहीं तो सबसे मला भकेला।” लेकिन ऐसा बहुत कम होगा, जब कि घुमक्कड़ होने योग्य व्यक्ति चतुष्पाद भी हो।

—“क्या सभी विमान गिरने से मर जाते हैं ? मरने वालों की संख्या बहुत कम, शायद एक छान्द में एक, होती है। जब एक छान्द में एक की ही मरने की मौखंत आती है, तो छाप १११११ को छोड़ क्यों एक के साथ रहना चाहते हैं ?” बात काम कर गई और बागडोगरा के अड्डे से हम दोनों एक ही साथ उड़कर पौने दो घंटे में कलकत्ता पहुँच गए। विमान पर बगल की सिट्टी से बुनिया देवने पर संतोष न कर उन्होंने यह भी कोशिश की, कि पैमानिक के पास जाकर देखा जाय। विमान में अदने के बाद उनका भय न जाने कहाँ चला गया ? इसी तरह घुम-छंडी के पथ पर पर रखने से पहले शिल का भय अनुभवहीनता के कारण होता है। पर छोड़कर भागनेवाले छावों में एक मुरिकल से एक ऐसा मिलेगा, जिसे भोजन के बिना मरना पड़ा हो। कभी कष्ट भी हो जाता है, “परदेश कलेश मोशहु को,” किन्तु यह तो घुमकडी रसोई में नमक का काम देता है। घुमकड को यह समझ लेना चाहिए, कि उंगका रास्ता चाहे फूलों का न हो, और फूल का रास्ता भी क्या कोई रास्ता है, किन्तु उसे अवलम्ब देने वाले हाथ हर जगह मौजूद हैं। ये हाथ विरंभर के नहीं मानवता के हाथ हैं। मानव की आत्रकल की स्वार्थपूर्ण प्रवृत्तियों को देखकर लोग निराशावाद का प्रचार करने लगे हैं, लेकिन यह मानव की मानवता ही है, जो विरंभर बमंकर अपरिचित अजगधी परदेशी की सहायता करने की तैयार हो जाती है। बलिक आदमी जितना ही अधिक अपरिचित होता है, उसके प्रति उतनी ही अधिक सहायुभूति होती है। यदि भाषा नही समझता, तो यहाँ के आदमी उसकी हर तरह से सहायता करना अपना कर्षंय समझने लगते हैं। सधनुच हमारी यह भूल है, यदि हम अपने जीवन को श्रेयन्त संगुर समझ लेते हैं। मनुष्य का जीवन सधसे अधिक दुर्मर है। संसुद में पोतभग्न होने पर टूटे फलक को लेकर लोग बंध जाते हैं; कितनों की सहायता के लिए पोत पहुँच जाते हैं। घोर जंगल में भी मनुष्य की सहायता के लिए अपनी बुद्धि के अतिरिक्त भी दूसरे हाथ का पहुँचते

हैं। वस्तुतः मानवता जितनी उन्नत हुई है, उसके कारण मनुष्य के लिए प्राण-संकट की नौबत मुश्किल से आती है। आप अपना शहर छोड़िए, हजारों शहर आपको अपनाने को तैयार मिलेंगे। आप अपना गाँव छोड़िए, हजारों गाँव स्वागत के लिए तत्पर मिलेंगे। एक मित्र और बंधु की जगह हजारों बंधु-बांधव आपके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप एकाकी नहीं है। यहाँ फिर मैं हजार असत्य और दो-चार सत्य बोलने वाली गीता के श्लोक को उद्धृत करूँगा—

“क्षुद्रं हृदय-दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप”। तुम अपने हृदय की दुर्बलता को छोड़ो, फिर दुनिया को विजय कर सकते हो, उसके किसी भी भाग में जा सकते हो, बिना पैसा-कौड़ी के जा सकते हो; केवल साहस की आवश्यकता है, बाहर निकलने की आवश्यकता है और वीर की तरह मृत्यु पर हंसने की आवश्यकता है। मृत्यु ही आ गई तो कौन बड़ी बात हो गई? वह कहीं भी आ सकती थी। मनुष्य को कभी-कभी कष्ट का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन जो सिंह का शिकार करने चला है, अगर वह डरता रहे, तो उसे आगे बढ़ने की क्या आवश्यकता थी? यदि भावी धुमक्कड़ आयु में और अनुभव में भी कम हैं, तो वह पहले छोटी-छोटी उड़ान कर सकता है। नये पंख वाले बच्चे छोटी ही उड़ान करते हैं।

आरंभिक उड़ानों में, मैं नहीं कहूँगा, कि यदि कुछ पैसा घर से मिल सकता हो, तो वैराग्य के मद में चूर हो उसे काक-विष्टा समझकर छोड़ कर चल दें। गाँठ का पैसा अपना महत्व रखता है, इसीलिए वह किसी तरह अगर घर में से मिल जाय, तो कुछ ले लेने में हरज नहीं है। पिता-माता का सौ-पचास रुपया ले लेना किसी धर्मशास्त्र में चोरी नहीं कही जायेगी, और होशियार तरुण कितनी ही सावधानी से रखे पैसे में से कुछ प्राप्त कर ही लेते हैं। आखिर जो सारी संपत्ति से त्याग-पत्र दे रहा है उसके लिए उसमें से थोड़ा-सा ले लेना कौनसे अपराध की बात है? लेकिन यह समझ लेना चाहिए, कि घर के

पैसे के बज्र पर प्रथम या दूसरी थोड़ी का घुमकड़ नहीं घना जा सकता। घुमकड़ को जेब पर नहीं, अपनी बुद्धि, बाहु और साहस का भरोसा रखना चाहिए। घर का पैसा कितने दिनों तक चलेगा ? घमट में तो फिर अपनी बुद्धि और बल पर भरोसा रखना होगा।

यदि सारा भारत घर-बार छोड़कर घुमक्कड़ हो जाय, तो भी चिंता की बात नहीं है। लेकिन घुमक्कड़ी एक सम्मानित नाम और पद है। उसमें, विशेषकर प्रथम श्रेणी के घुमक्कड़ों में सभी तरह के ऐरे-गैरे पंच-कल्याणी नहीं शामिल किये जा सकते। हमारे कितने ही पाठक पहले के अध्यायों को पढ़कर बहुत प्रसन्न हुए होंगे और सोचते होंगे—“चलो पढ़ने-लिखने से छुट्टी मिली। बस कुछ नहीं करना है, निकल चलें, फिर दुनिया में कोई रास्ता निकल ही आयगा।” मुझे संदेह है कि इतने हल्के दिल से घुमक्कड़-पथ पर जो आरूढ़ होंगे, वह न घर के होंगे न घाट के, न किसी उच्चादर्श के पालन में समर्थ होंगे। किसी योग्य पद के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। मैं यह बतला चुका हूँ, कि घुमक्कड़-पथ पर चलने के लिए बालक भी अधिकारी हो सकता है, नवतरुणों और तरुणियों की तो बात ही क्या? लेकिन हरेक बालक का ऐसा प्रयास सफलता को कोई गारंटी नहीं रखता। घुमक्कड़ को समाज पर भार बनकर नहीं रहना है। उसे आशा होगी कि समाज और विश्व के हरेक देश के लोग उसकी सहायता करेंगे, लेकिन उसका काम आराम से भिखमंगी करना नहीं है। उसे दुनिया से जितना लेना है, उससे सौ गुना अधिक देना है। जो इस दृष्टि से घर छोड़ता है, वही सफल और यशस्वी घुमक्कड़ बन सकता है। हां ठीक है, घुमक्कड़ी का बीज आरम्भ में भी बोया जा सकता है। इस पुस्तक को पढ़ने-समझने वाले बालक-बालिकाएँ बारह वर्ष से कम के तो शायद ही हो

सकते हैं। हमारे बारह-तेरह साल के पाठक इस शास्त्र को तूय ध्यान से पढ़ें, संकल्प पक्का करें, लेकिन उसी अवस्था में यदि घर छोड़ने के लोभ का सवरण कर सकें, तो बहुत अच्छा होगा। वह इसमें घाटे में नहीं रहेंगे।

मेरे छोटे पाठक उपरोक्त पंक्तियों को पढ़कर मुझ पर संदेह करने लगेगे और कहेंगे कि मैं उनके माता-पिता का गुप्तचर बन गया हूँ और उनकी उत्सुकता को दबाकर पीछे खींचना चाहता हूँ। इसके बारे में मैं यही कहूंगा, कि यह मेरे ऊपर अन्याय ही नहीं है, बल्कि उनके लिए भी हितकर नहीं है। मैं नौ साल से अधिक का नहीं था जब अपने गांव से पहले-पहल बनारस पहुंचा था। मुझे अंगुली पकड़कर मेरे चचा गंगा ले जाते थे। मैं इसे अपमान समझता था और खुलकर अकैले बनारस के कुछ भागों को देखना और अपने मन की पुस्तकें खरीदना चाहता था। मैंने एक दिन शॉख बचावर अपना मंसूया पूरा करना चाहा, दो या त न मील का चक्कर लगाया। नौ वर्ष के बालक का एक बहुत छोटे गांव से आकर पुरुदम बनारस की गलियों में घूमना भय की बात थी, इसमें संदेह नहीं, लेकिन मुझे उस समय नहीं मालूम था, कि सुमक्कड़ का अन्तर्हित योजे इस रूप में अपने प्रथम प्राकृत्य को दिखला रहा है। चगली उदान जो बड़ी उदानों में प्रथम थी, चौदह वर्ष में हुई, यद्यपि अनन्य रूप से सुमक्कड़ धर्म की सेवा का सौभाग्य मुझे १६ वर्ष की उम्र से मिला। मैं अपने पाठकों को मना नहीं करता, यदि वह मेरा अनुकरण करें; किन्तु मैं अपने तजर्बों से उन्हें वंचित नहीं करना चाहता। कुछ बातें यदि पहले ही ठीक करली जायं, तो आदमी के जीवन के बारह वर्ष का काम दो वरस में हो सकता है। मैं यह नहीं कहता कि दो वर्ष के काम के लिए बारह वर्ष घूमना शिलालु बेकार है, किसी-किसी के लिए उमका भी महत्व हो सकता है; लेकिन सभी बातों पर विचार करने पर ठीक यही मालूम पड़ता है, कि सुमक्कड़ को संवश्य तो किसी क्रायु में पक्का कर लेना चाहिए समय-

समय पर सामने आते बंधनों को काटते रहना चाहिए, किन्तु पूरी तैयारी के बाद ही घुमक्कड़ बनने के लिए निकल पड़ना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि मन को पहले रंग लेना चाहिए, शरीर पर रंग चढ़ाने में यदि थोड़ी देर हो तो उससे घबड़ाना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं ऐसी भी सलाह नहीं देता, जैसी कि मुरादाबाद के एक सेठ की योजना में थी। उनकी बड़ी आराम की जिन्दगी थी, गर्मियों में खस की टट्टी और पंखे के नीचे दुनिया का ताप क्या मालूम हो सकता था। लेकिन देखा-देखी 'योग' करने की साध लग गई थी। वह चाहते थे कि निकलकर दुनिया में बिचरें। उन्होंने दस दरियाई नारियल के कमंडलु भी मंगवा लिये थे। कहते थे—धीरे-धीरे जब दस आदमी यहां आ जायगे, तब हम बाहर निकलेंगे। न जाने कितने सालों के बाद मैं उन्हें मिला था। मेरे में उतना धैर्य नहीं था कि बाकी आठ आदमियों के आने की प्रतीक्षा करता। घुमक्कड़ की अधीरता को मैं पसन्द करता हूँ। यह अधीरता ऐसी शक्ति है, जो मजबूत-से-मजबूत बंधनों को काटने में सहायक होती है।

पाठक कहेंगे, तब हमें रोकने की क्या आवश्यकता? क्यों नहीं—
 “यद्दहरेव विरजेत् तद्दहरेव प्रव्रजेत्” (जिस दिन ही मन उचटे, उसी दिन निकल पड़ना चाहिए)। इसके उत्तर में मैं कहूंगा—यदि आप तीसरी-चौथी-पांचवीं-छठीं श्रेणी के ही घुमक्कड़ बनना चाहते हैं, तो खुशी से ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप प्रथम और द्वितीय श्रेणी के घुमक्कड़ बनें, इसलिए मन को रंगकर निकलने से पहले थोड़ी तैयारी कर लें। घुमक्कड़ी जीवन के लिए पहला कदम है, अपने भावी जीवन के संबंध में पक्का संकल्प कर डालना। इसको जितना ही जल्दी कर लें, उतना ही अच्छा। बारह से चौदह साल तक की उम्र तक में ऐसा संकल्प अवश्य हो जाना चाहिए। बारह से पहले बहुत कम को अपेक्षित ज्ञान और अनुभव होता है, जिसके बल पर कि यह अपने प्रोग्राम को पक्का कर सकें। लेकिन बारह और चौदह का समय

ऐसा है जिसमें बुद्धि रखनेवाले बालक एक निश्चय पर पहुँच सकते हैं। प्रथम श्रेणी के घुमक्कड़ के लिए मेधावी होना आवश्यक है। मैं चाहता हूँ, घुमक्कड़-पथ के अनुयायी प्रथम श्रेणी के मस्तिष्क वाले शरण्य और तरुणियाँ बनें। जैसे अगली श्रेणियों के घुमक्कड़ों से भी समाज को फायदा है, यह मैं बतला चुका हूँ। १२-१४ की आयु में मानसिक दीक्षा लेकर मामूली सैर-सपाटे के बहाने कुछ इधर-उधर छोटी-मोटी बुदान करते रहना चाहिए।

कौन समय है जबकि तरुण को महाभिनिष्क्रमण करना चाहिए ? मैं समझता हूँ इसके लिए कम से-कम आयु १६-१८ की होनी चाहिए और कम-से-कम पढ़ने की योग्यता मैट्रिक या उसके आसपास वाली दूसरी तरह की पढ़ाई। मैट्रिक से मेरा मतलब खास परीक्षा से नहीं है, बल्कि उतना पढ़ने में जितना साधारण साहित्य, इतिहास, भूगोल और गणित का ज्ञान होता है, घुमक्कड़ों के लिए वह अल्पतम आवश्यक ज्ञान है। मैं चाहता हूँ कि एक बार चल देने पर फिर आदमी को बीच में मामूली ज्ञान के अर्जन की फिर में रुकना नहीं पड़े।

घर छोड़ने के लिए कम से-कम आयु १६-१८ है, अधिक-से-अधिक आयु में २२-२४ मानता हूँ। २४ तक घर से निकल जाना चाहिए, नहीं तो आदमी पर बहुत-से कुसंस्कार पड़ने लगते हैं, उसकी बुद्धि मलिन होने लगती है, मन संकीर्ण पड़ने लगता है, शरीर को परिश्रमी बनाने का मौका हाथ से निकलने लगता है, भाषाएँ सीखने में सबसे उपयोगी आयु के बितने ही बहुमूल्य वर्ष हाथ से चले जाते हैं। इस तरह १६ से २४ साल की आयु वह आयु है जब कि महाभिनिष्क्रमण करना चाहिए। इनमें दोनों के बीच के छोट बर्ष की आधी चर्चा २० वर्ष की आयु को आदर्श माना जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि अल्पतम अवसर के बाद भी आदमी चार वर्ष और बढ़ने पर जोर डालकर अपनी शिक्षा में लगा रहे। यह रखना चाहिए, प्रथम श्रेणी का घुमक्कड़ कवि, लेखक या बलाकार के रूप में संसार के सामने

आता है। कवि, लेखक और कलाकार यदि ज्ञान में टुटपुंजिये हों, तो उनकी कृतियों में गम्भीरता नहीं आ सकती। अल्पश्रुत व्यक्ति देखी जानेवाली चीजों की गहराई में नहीं उतर सकते। पहले दृढ़ संकल्प कर लेने पर फिर आगे की पढ़ाई जारी रखते आदमी को यह भी पता लगाना चाहिए, कि उसकी स्वाभाविक रुचि किस तरफ अधिक है, फिर उसीके अनुकूल पाठ्य-विषय चुनना चाहिए। मैट्रिक की शिक्षा मैंने कम-से-कम बतलाई और अब उसमें चार साल और जोड़ रहा हूँ, इससे पाठक समझ गए होंगे कि मैं उन्हें विश्वविद्यालय का स्नातक (बी. ए.) हो जाने का परामर्श दे रहा हूँ। यह अनुमान गलत नहीं है। मेरे पाठक फिर मुझसे नाराज़ हुए बिना नहीं रहेंगे। वह धीरज खोने लगेंगे। लेकिन उनके इस क्षणिक रोष से मैं सचची और उनके हित की बात बताने से बाज नहीं आ सकता। जिस व्यक्ति में महान् धुमकड़ का अंकुर है, उसे चाहे कुछ साल भटकना ही पड़े, किंतु किसी आयु में भी निकलकर वह रास्ता बना लेगा। इसलिए मैं अधीर तरुणों के रास्ते में रुकावट डालना नहीं चाहता। लेकिन ४० साल की धुमकड़ी के तजबे ने मुझे बतलाया है, कि यदि तैयारी के समय को थोड़ा पहले ही बढ़ा दिया जाय, तो आदमी आगे बढ़े लाभ में रहता है। मैंने पुस्तकें लिखते वक्त सदा अपनी भोगी कठिनाइयों का स्मरण रखा। मुझे १९१६ से १९३२ तक के सोलह वर्ष लगाकर जितना बौद्ध धर्म का ज्ञान मिला, मैंने एक दर्जन ग्रन्थों को लिखकर ऐसा रास्ता बना दिया है, कि दूसरे सोलह वर्षों में प्राप्त ज्ञान की तीन-चार वर्ष में अर्जित कर सकते हैं। यदि यह रास्ता पहले तैयार रहता, तो मुझे कितना लाभ हुआ होता? जैसे यहां यह विद्या की बात है, वैसे ही धुमकड़ी के साधनों के संग्रह में बिना तजबे वाले आदमी के बहुत-से वर्ष लग जाते हैं। आपने १२-१४ वर्ष की आयु में दृढ़ संकल्प कर लिया, सोलह वर्ष की आयु में मैट्रिक तक पढ़कर आवश्यक आधार-विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। आप दुनिया के नक्शे से

थाकिक हैं, भूगोल का ज्ञान रखते हैं, दुनिया के देशों से विलुब्ध अपरिचित नहीं हैं।

अब आपने संकल्प कर लिया है, तो अगले चार-पांच साल में अपने आसपास के पुस्तकालयों या अपने स्कूल की लायब्रेरी में जितनी भी यात्रा-पुस्तकें और जीवनीयों मिलती हों, उन्हें ज़रूर पढ़ा होगा। अपने उपन्यास-कहानी घुमक्कड़ की प्रिय वस्तु हैं, लेकिन उसको सबसे प्रिय वस्तु है यात्राएं। आजकल के भारतीय यात्रियों की पुस्तकें अपने अवरय पढ़ी होंगी, फिर पुराने-नये सभी देशी-विदेशी यात्रियों की यात्राएं आपके लिए बहुत रुचिकर प्रतीत हुई होंगी। प्राचीन और आधुनिक देशी-विदेशी सभी घुमक्कड़ एक परिवार के सगे भाई हैं। उनके ज्ञान को पहले अर्जित कर लेना तदर्थ के लिए बहुत बड़ा संयत्न है। मैट्रिक होते-होते आदमी को यात्रा-सम्बन्धी ढंड-दो सौ पुस्तकें तो अवरय पढ़ डालनी चाहिए।

घुमक्कड़ को भिन्न-भिन्न भाषाओं का ज्ञान अपनी यात्रा में प्राप्त करना पड़ता है। कुछ भाषाएँ तो १६ वर्ष की उम्र तक भी पढ़ी जा सकती हैं। हिन्दी बालों की बंगला और गुजराती का पढ़ना दो महीने की बात है। अंग्रेजी अभी हमारे विद्यालयों में अनिवार्य रूप से पढ़ाई जा रही है, इसलिए अंग्रेजी पुस्तकें पढ़ने का सुभीता भी मौजूद है। लेकिन दस-पन्द्रह वर्ष बाद यह सुभीता नहीं रहेगा, क्योंकि अंग्रेजी-संरक्षक इवेत-नेश बुद्ध नेता तब तक परलोक सिंघार गए होंगे। लेकिन उस समय भी घुमक्कड़ अपने को अंग्रेजी या दूसरी भाषा पढ़ने से मुक्त नहीं रख सकता। पृथ्वी के चारों कोनों में भाषा की दिक्कत के बिना घूमने के लिए अंग्रेजी, रूसी, चीनी और फ्रेंच इन चार भाषाओं का कामचलाऊ ज्ञान आवश्यक है, नहीं तो जिस भाषा का ज्ञान नहीं रहेगा, उस देश की यात्रा अधिक आनन्ददायक और शिक्षाप्रद नहीं हो सकेगी।

मैट्रिक के बाद अपने भागे की तैयारी के लिए चार साल यात्रा

उमंग उठती है। इतने ज़ाब उठाकर हमारे तदय को अधिक-से-अधिक पृष्ठ काँडे करने चाहिए, लेकिन यदि यह अपनी कृतियों को प्रकाश में खाने के लिए उठावला न हो, तो अच्छा है। समय से पहले लेख और कविता का पत्रों में प्रकाशित हो जाना आरम्भ के दर्प को तो बढ़ाता है, लेकिन कितनी ही बार यह रातरे की भी चीज़ होती है। कितने ही ऐसे प्रतिभाशाली तदय देते गए हैं, जिनका भविष्य समय से पहले कयाति मिल जाने के कारण खतम हो गया। चार मुन्दर कवितार्थ बन गईं, फिर कयाति तो मिश्रनी ही ठहरी और कवि-सम्मेलनों में बार-बार पढ़ने का आग्रह भी होना ही ठहरा। आज की पीढ़ी में भी कुछ ऐसे तदय हैं, जिन्हें लक्ष्मी की प्रसिद्धि ने किमी क्षायक नहीं रखा। अब उनका मन भयभ्रमन की ओर जाता ही नहीं। किसी नये नगर के कवि-सम्मेलन में जाने पर उनकी पुरानी कविता के उपर प्रचंड करतल-प्वनि होगी ही, फिर मन क्यों एकाग्र हो भयभ्रमन में लगेगा? घुमक्कड़ को इतनी सस्ती कीर्ति नहीं चाहिए, उसका जीवन कालियों की गूँज के लिए खालापित होने के लिए नहीं है, न उसे दो-चार वर्षों तक सेवा करके पेंशन लेकर बैठना है। घुमक्कड़ का रोग तपेदिक के रोग से कम नहीं है, यह जीवन के साथ ही जाता है, वहाँ किसीको अवकाश या पेंशन नहीं मिलती।

साहित्य और दूररी जिन चीज़ों की घुमक्कड़ों की आवरपकता है, उनके बारे में आगे हम और भी कहनेवाले हैं। यहाँ विशेष तौर से हम तदयों का प्यान शारीरिक सेवारी की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। घुमक्कड़ का शरीर दमिज धान-फूल का नहीं होना चाहिए। जैसे उसका मन और साहस फौलाद की तरह है, उसी तरह शरीर भी फौलाद का होना चाहिए। घुमक्कड़ को पोत, रेल और विमान की यात्रा वर्जित नहीं है, किन्तु इन्हें भीनों तक सीमित रखकर कोई प्रथम श्रेणी क्या दूररी श्रेणी का भी घुमक्कड़ नहीं बन सकता। उसे ऐसे स्थानों की यात्रा करनी पड़ेगी, जहाँ इन यात्रा-साधनों का पता

को स्थगित रखकर आदमी को क्या करना चाहिए ? घुमक्कड़ के लिए भूगोल और नक्शे का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। मैट्रिक तक भूगोल और नक्शे का जो ज्ञान हुआ है, वह पर्याप्त नहीं है। आपको नई पुरानी कोई भी यात्रा-पुस्तक को पढ़ते समय नक्शे को देखते रहना चाहिए। केवल नक्शा देखना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसमें उन्नतांश और ग्लेशियर आदि का चिन्ह होने पर भी उससे आपको ठीक पता नहीं लगेगा कि जाड़ों में वहां की भूमि कैसी रहती होगी। नक्शे में लेनिनग्राड को देखने वाला नहीं समझेगा कि वहां जाड़ों में तापमान हिमबिन्दु से ४५-५० डिग्री (-२४, -३० सेंटीग्रेड) तक गिर जाता है। हिमबिन्दु से ४५-५० डिग्री नीचे जाने का भी भूगोल की साधारण पुस्तकों से अनुमान नहीं हो सकता। हमारे पाठक जो हिमालय के ६००० फुट से ऊपर की जगहों में जाड़ों में नहीं गये, हिमबिन्दु का भी अनुमान नहीं कर सकते। यदि कुछ मिनट तक अपने हाथों में सेर-भर बर्फ का डला रखने की कोशिश करें, तो आप उसका कुछ कुछ अनुमान कर सकते हैं। लेकिन घुमक्कड़ तरुण को घर से निकलने से पहले भिन्न जलवायु की छोटी-मोटी यात्रा करके देख लेना चाहिए। यदि आप जनवरी में शिमला और नैनीताल को देख आये हैं, तो आप स्वेन-चड् या फाहियान की तुपार-देश की यात्राओं के वर्णन का साक्षात्कार कर सकते हैं, तभी आप लेनिनग्राड की हिमबिन्दु से ४५-५० डिग्री नीचे की सर्दियों का भी कुछ अनुमान कर सकते हैं। इस प्रकार तरुण यह जानकर प्रसन्न होंगे कि मैं तैयारी के समय में भी छोटी-छोटी यात्राओं के करने का जोर से समर्थन करता हूँ।

भूगोल और इतिहास के साथ-साथ विद्यार्थी अब यात्रा-सम्बन्धी दूसरे साहित्य का भी अध्ययन कर सकता है। कालेज में अध्ययन के समय उसे लेखनी चलाने का भी अभ्यास करना चाहिए। यह ऐसी आयु है जबकि हरेक जीवट वाले तरुण-तरुणी में कविता करने की स्वाभाविक प्रेरणा होती है, कथा-कहानी का लेखन बनने की मन में

उमंग उठती है। इससे खाभ उठाकर हमारे तरुण को अधिक-से-अधिक पृष्ठ काले करने चाहिए, लेकिन यदि वह अपनी कृतियों को प्रकाश में लाने के लिए उतावला न हो, तो अच्छा है। समय से पहले लेख और कविता का पत्रों में प्रकाशित हो जाना आदमी के हर्ष को तो बढ़ाता है, लेकिन कितनी ही बार यह खतरे की भी चीज़ होती है। कितने ही ऐसे प्रतिभाशाली तरुण देखे गए हैं, जिनका भविष्य समय से पहले ख्याति मिल जाने के कारण खतम हो गया। 'चार सुन्दर कविताएँ बन गईं', फिर ख्याति तो मिलनी ही ठहरी और कवि-सम्मेलनों में बार-बार पढ़ने का आग्रह भी होना ही ठहरा। आज की पीढ़ी में भी कुछ ऐसे तरुण हैं, जिन्हें जल्दी की प्रसिद्धि ने किन्हीं लायक नहीं रखा। अब उनका मन नवसृजन की ओर जाता ही नहीं। किसी नये नगर के कवि-सम्मेलन में जाने पर उनकी पुरानी कविता के ऊपर प्रचंड करतब-ध्वनि होगी ही, फिर मन क्यों एकाग्र हो नवसृजन में लगेगा? घुमक्कड़ को इतनी सस्ती कीर्ति नहीं चाहिए, उसका जीवन तालियों की गूँज के लिए ज्वालापिठ होने के लिए नहीं है, न उसे दो-चार वर्षों तक सेवा करके पेंशन लेकर बैठना है। घुमक्कड़ी का रोग तपेदिक के रोग से कम नहीं है, वह जीवन के साथ ही जाता है, वहाँ किसीको अवकाश या पेंशन नहीं मिलती।

साहित्य और दूसरी जिन चीज़ों की घुमक्कड़ों को आवश्यकता है, उनके बारे में आगे हम और भी कहनेवाले हैं। यहाँ विशेष तौर से हम तरुणों का ध्यान शारीरिक तैयारी की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। घुमक्कड़ का शरीर हार्मिज पान-कूल का नहीं होना चाहिए। जैसे उसका मन और साहस कौलाद की तरह है, ठसी तरह शरीर भी कौलाद का होना चाहिए। घुमक्कड़ को पोत, रेल और विमान की यात्रा वर्जित नहीं है, किन्तु इन्हीं चीज़ों तक सीमित रखकर कोई प्रथम धैर्यी क्या दूसरी धैर्यी का भी घुमक्कड़ नहीं बन सकता। ऐसे स्थानों की यात्रा करनी पड़ेगी, जहाँ इन यात्रा-साधनों का

नहीं होगा। कहीं बैलगाड़ी या खच्चर मिल जायेंगे, लेकिन कहीं ऐसे स्थान भी आ सकते हैं, जहाँ घुमकड़ को अपना सामान अपनी पीठ पर लादकर चलना पड़ेगा। पीठ पर सामान ढोना एक दिन में सह्य नहीं हो सकता। यदि पहले से अभ्यास नहीं किया है, तो पंद्रह सेर के बोझ को दो मील ले जाते ही आप सारी दुनिया को कोसने लगेंगे। इसलिए बीच में जो चार साल का श्रवसर मिला है, उसमें भावी घुमकड़ को अपने शरीर को कष्टक्षम ही नहीं परिश्रमक्षम भी बनाना चाहिए। पीठ पर बोझ लेकर जब-तब दो-चार मील का चक्कर मारना चाहिए। शरीर को मजबूत करने के लिए और भी कसरत और व्यायाम किये जा सकते हैं, लेकिन घुमकड़ को घूम-घूमकर कुश्ती या दंगल नहीं लड़ना है। मजबूत शरीर स्वस्थ शरीर होता है, इसलिए वह तरह-तरह के व्यायाम से शरीर को मजबूत कर सकता है। लेकिन जो बात सबसे अधिक सहायक हो सकती है, वह है मन-सवामन का बोझ पीठ पर रख कर दस-पाँच मील जाना और कुदाल लेकर एक सांस में एक-दो क्यारी खोद डालना। यह दोनों बातें दो-चार दिन के अभ्यास से नहीं हो सकतीं; इनमें कुछ महीने लगते हैं। अभ्यास हो जाने पर किसी देश में चले जाने पर अपने शारीरिक-कार्य द्वारा आदमी दूसरे के ऊपर भार बनने से बच सकता है। मान लीजिए अपने घुमकड़-जीवन में आप ट्रिनीडाड और गायना निकल गये—इन दोनों स्थानों में लाखों भारतीय जाकर बस गए हैं—वहाँ से आप चिली या इक्वेटर में पहुँच सकते हैं। आप चाहे और कोई दुनर न भी जानते हों, या जानने पर भी वहाँ उसका महत्व न हो, तो किसी गाँव में पहुँचकर किसी किसान के काम में हाथ बंटा सकते हैं। फिर उस किसान के आप महीने-भर भी मेहमान रहना चाहें, तो वह प्रसन्नता से रखेगा। आप उच्च श्रेणी के घुमकड़ हैं, इसलिए आपमें अपने शारीरिक काम के लिए वेतन का लालच नहीं होगा। आप देश-देश की यात्रा के तजबों की बातें बतलायेंगे, लोगों में घुल-मिलकर उनके खेतों में काम करेंगे। यह ऐसी

धीन है, जो आत्मको गृहपति का आश्रय बना देगी। यह भी हमें स्पष्ट रूप से चाहिए, कि यह दुनिया में शारीरिक भ्रम का मुख्य कारण हीना रहा है। हमारे ही देश में पिछले दस वर्षों के भीतर शरीर से काम करने वालों का वेतन कई गुना बढ़ गया है, यह बात किसी भी गाँव में जाकर जान सकते हैं। फिर दुनिया का कौनसा देश है, जहाँ पर जाकर समस्त-समयपर काम करते घुमकूट जोश-वापन का इन्तजाम नहीं कर सकता?

शारीरिक परिश्रम, यही नहीं कि आपके लिए जेब में पड़े नोट का काम देता है, बल्कि यह बात ही मिले आत्मो को घनिष्ठ बना देता है। मेरे एक मित्र जर्मनी में मद्रास चले रहकर हाल ही में भारत लौटे। वहाँ दो विश्वविद्यालयों से दो-दो विषयों पर उन्हें डाक्टर की उपाधि मिली, वहीं जेने महान् विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन के प्रोफेसर रहे। द्वितीय महायुद्ध के बाद पराजित जर्मनी में ऐसी व्यवस्था आई जबकि उनकी विद्या द्विती काम की नहीं थी। वह एक गाँव में जाकर एक किसान के गायों घोड़ों को चराने और खेतों में काम करते दो गात कर रहे। किसान, ठमकी स्त्री, ठमकी लड़कियाँ, सारा पर हमारे मित्र को अपने परिवार का व्यक्ति समझता था और चाहता था कि वह वहीं बने रहें। उस किसान को यही प्रसन्नता होती यदि हमारे दोस्त ने ठमकी सुवर्णकैशी तरुण कन्या से परिणय करना स्वीकार कर लिया होता। मैं हरेक घुमकूट होने वाले तरुण से कहूँगा, कि यद्यपि स्नेह और प्रेम तुम चीज नहीं है, लेकिन जंगम से स्थावर बनना बहुत पुरा है। इसलिए हम तरह दिख नहीं दे बैठना चाहिए, कि आत्मो नूटें में यथा बैल बन जाय। अस्यु। इसमें यह तो साफ ही है कि आजकलकी दुनिया में स्वस्थ शरीर के होते शरीर से हर तरह का परिश्रम करने का अभ्यास घुमकूट के लिए बड़े लाभ की चीज है।

अगले चार वर्षों तक यदि तरुण टहरकर, शिक्षा में और लगता है तो वह अपने ज्ञान और शारीरिक योग्यता को आगे बढ़ा सकता है।

जहाँ एक और उसकी यह लाभ हो सकता है, वहाँ उसे दूसरा लाभ है विश्वविद्यालय का स्नातक बन जाना। धुमकड़ के लिए ४०० ए० हो जाना कोई अत्यन्त आश्चर्यक चीज नहीं है। उसका भाव होने पर यद्यपि बहुत शन्कर नहीं पड़ना, लेकिन अभाव होने पर कभी-कभी धुमकड़ आगे चलकर इसे ए० कमी समझना है और फिर विविध देशों में पर्यटन करते रहने की जगह ए० ए० की डिग्री लेने के लिए बैठना चाहता है। इस ए० ए० का पहले ही समाप्त करके यदि वह निकलता है, तो आगे फिर रुकना नहीं पड़ता। डिग्री का कहीं-कहीं लाभ भी हो सकता है। इसका एक लाभ यह भी है कि पहले-पहल मिलने वाले आदमी को यह तो विश्वास हो जाता है कि यह आदमी शिक्षित और संस्कृत है। जो तरुण कालेज में चार साल लगायगा, वहाँ अपने भावी कार्य और रुचि के अनुसार ही विषयों को चुनेगा। फिर पाठ्य पुस्तकों से बाहर भी उसे अपने ज्ञान बढ़ाने का काफी साधन मिल जायगा। इसी समय के भीतर आदमी नृत्य, संगीत, चित्र आदि धुमकड़ के लिए अत्यन्त उपयोगी कलाएँ भी सीख जायगा। इस प्रकार चार साल और रुक जाना घाटे का सौदा नहीं है। बीस या चाईस साल की आयु में यूनिवर्सिटी की उच्च शिक्षा को समाप्त करके आदमी खूब साधन-सम्पन्न हो जायगा, इसे समझाने की आवश्यकता नहीं। संक्षेप में हमें इस अध्याय में बतलाना था—वैसे तो होश सम्भालने के बाद कितनी समय आदमी संकल्प पक्का कर सकता है, और घर से भाग भी सकता है; आगे उसका ज्ञान और साहस सहायता करेगा; लेकिन बारह वर्ष की अवस्था में दृढ़ संकल्प करके सोलह वर्ष की अवस्था तक बाहर जाने के लिए उपयोगी ज्ञान के अर्जन कर लेने पर भागना कोई बुरा नहीं है। लेकिन आदर्श महाभिनिष्क्रमण तो तभी कहा जा सकता है, जबकि धुमकड़ी के सभी आवश्यक विषयों की शिक्षा हो चुकी हो, और शरीर भी हर तरह के काम के लिए तैयार हो। २२ या २४ साल की उम्र में घर छोड़ने वाला व्यक्ति इस प्रकार ज्ञान-संपत्ति और शारीरिक-श्रम-

संरक्षित शोभों से मुक्त होगा। जब डमे कहीं निराशा और चिन्ता नहीं होती।

आर्थिक कठिनाइयों के कारण घर पर रहकर जिनको अध्ययन में कोई प्रगति होने की संभावना नहीं है, उनके लिए तो—

“यददृश्ये विरजेन् तददृश्ये प्रमजेत्॥”

संरक्षित शोभों में सुख होगा। जब उमरे कहीं निराशा और चिन्ता नहीं होगी।

आर्थिक कठिनाइयों के कारण घर पर रहकर जिसको अध्ययन में कोई प्रगति होने की संभावना नहीं है, उनके लिए तो—

“यद्दहरेय विरजेन् तद्दहरेय प्रमजेन्।”

संरक्षित दोनों में दुबका होगा। जब उमें कहीं निरमता और विद्या नहीं होगी।

आधुनिक कठिनाइयों के कारण धर्म पर रहकर जिनको अज्ञान में कोई प्रगति होने की सम्भावना नहीं है, उनके लिए—

“यद्दहरेय विरजेन् यद्दहरेय प्रमजेत्॥”

घुमकड़ी का अंकुर किसी देश, जाति या वर्ग में सीमित नहीं रहता। धनाढ्य कुल में भी घुमकड़ पैदा हो सकता है, लेकिन तभी जब कि उस देश का जातीय जीवन उन्मुख हो। पतनशील जाति में धनाढ्य होने का मतलब है, उसके व्यक्तियों का सब तरह से पतनोन्मुख होना। तो भी, जैसा कि हमने पहले बतलाया है, घुमकड़ी का बीजांकुर कहीं भी उद्भूत हो सकता है। लेकिन चाहे धनी कुल में पैदा हो या निर्धन कुल में, अथवा मेरी तरह न धनी और न निर्धन कुल में, तो भी घुमकड़ में और गुणों के अतिरिक्त स्वावलम्बन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। सोने और चाँदी के कटोरों के साथ पैदा हुआ घुमकड़ी की परीक्षा में विलकुल अनुत्तीर्ण हो जायगा, यदि उसने अपने सोने-चाँदी के भरोसे घुमकड़चर्या करनी चाही। वस्तुतः संपत्ति और धन घुमकड़ी के मार्ग में बाधक हो सकते हैं। धन-संपत्ति को समझा जाता है, कि वह आदमी की सब जगह गति करा सकती है। लेकिन यह विलकुल झूठा ख्याल है। धन-संपत्ति रेल, जहाज और विमान तक पहुंचा सकती है, विलास-होटलों, काफी-भवनों तक की सैर करा सकती है। घुमकड़ दृढ़-संकल्पी न हो तो इन स्थानों से उसके मनोबल को छति पहुँच सकती है। इसीलिए पाठकों में यदि कोई धनी तरुण घुमकड़ी-धर्म को ग्रहण करना चाहता है, तो उसे अपनी उस धन-संपत्ति से सम्बन्ध-विच्छेद कर लेना चाहिए, अर्थात् समय-समय पर केवल उतना ही पैसा पाकेट में लेकर घूमना चाहिए, जिसमें भीख मांगने की

नौवत नहीं थाए और साथ ही भव्य-होटलों और पांथशालाओं में रहने को स्थान न मिल सके। इसका धर्म यह है कि भिन्न-भिन्न वर्ग में उत्पन्न घुमकड़ों को एक साधारण तल पर आना चादिए ।

घुमकड़ धर्म किसी जात-पांत को नहीं मानता, न किसी धर्म या वर्ण के आधार पर अवस्थित वर्ग ही को। यह सबसे आवश्यक है कि एक घुमकड़ दूसरे को देखकर थिलकुल आत्मीयता अनुभव करने लगे—वस्तुतः घुमकड़ी के विकास के उच्चतल की यह कसौटी है। जितने ही उच्च श्रेणी के घुमकड़ होंगे, उतना ही वह आपस में बन्धुता अनुभव करेंगे और उनके भीतर मेरा-तेरा का भाव बहुत-कुछ लोप हो जायगा। चीनी घुमकड़ फाहियान और स्वेन-चाडू की यात्राओं को देखने से मालूम होता, कि वह नये मिले यायावरों के साथ कितना स्नेह का भाव रखते थे। इतिहास के लिए विस्मृत किंतु कठोर साधनाओं के साथ घुमकड़ी किये व्यक्तियों का उन्होंने कितना सम्मान और सद्भाव के साथ स्मरण किया है।

घुमकड़ी एक रस है, जो काव्य के रस से किसी तरह भी फम नहीं है। कठिन मार्गों को तय करने के बाद नये स्थानों में पहुँचने पर हृदय में जो भावोद्भेक पैदा होता है, वह एक अनुपम चीज है। उसे कविता के रस से हम तुलना कर सकते हैं, और यदि कोई प्रज्ञ पर विश्वास रखता हो, तो वह उसे प्रज्ञ-रस समझेगा—“रसो वै सः रसं हि लब्ध्वा आनन्दी भवति।” इतना जरूर कहना होगा कि उस रस का भागी वह व्यक्ति नहीं हो सकता, जो सोने-चाँदी में लिपटा हुआ यात्रा करना चाहता है। सोने चाँदी के तल पर षड़िया-से-षड़िया होटलों में ठहरने, षड़िया से-षड़िया विमानों पर सैर करने वालों को घुमकड़ कहना इस महान् शब्द के प्रति भारी अन्याय करना है। इसलिये यह समझने में कठिनाई नहीं हो सकती कि सोने के कटोरे को मुँह में लिये पैदा घुमकड़ के लिए तारीफ की बात नहीं है। यह ऐसी बाधा है, हुटाने में काफी परिधम की आवश्यकता होती है।

प्रश्न ही सकता है—क्या सभी वस्तुओं से विरत हो, सभी चीजों को छोड़कर, कुछ भी हाथ में न रख निकल पड़ना ही एकमात्र घुमकः का रास्ता है ? जहाँ घुमकः के लिए संपत्ति बाधक और हानिकारक है, वहाँ साथ ही घुमकः के लिए आत्मसम्मान की भी भारी आवश्यकता है। जिसमें आत्मसम्मान का भाव नहीं, वह कभी श्रद्धे दर्जे का घुमकः नहीं हो सकता। श्रद्धी श्रेणी के घुमकः का कर्तव्य है कि अपनी जाति, अपने पंथ, अपने बंधु-बांधवों पर—जिनमें केवल घुमकः ही शामिल हैं—कोई लांछन नहीं आने दे। यदि घुमकः उच्चादर्श और सम्माननीय व्यवहार को फायम रखेगा, तो उससे वर्तमान और भविष्य के, एक देश और सारे देशों के घुमकः को लाभ पहुँचेगा। इसकी चिन्ता नहीं करना चाहिए कि हजारों घुमकः में कुछ बुरे निकलेंगे और उनकी वजह से घुमकः-पंथ कलंकित होगा। हरेक आदमी के सामने घुमकः के असली रूप को रखा न भी जा सके तो भी गुणग्राही, संस्कृत, बहुश्रुत, दूरदर्शी नर-नारियों के हृदय में घुमकः के प्रति विशेष आदरभाव पैदा करना हरेक घुमकः का कर्तव्य है। उसे अपना ही रास्ता ठीक नहीं रखना है, बल्कि यदि रास्ते में कौंटे पड़े हों, तो उन्हें हटा देना है, जिसमें भविष्य में आने वालों के पैरों में वह न चुभें। इन सबका ध्यान वही रख सकता है, जिसमें आत्मसम्मान की भावना कूट-कूटकर भरी हुई है। घुमकः चापलूसी से घृणा करता है, लेकिन इसका अर्थ अक्खड़, उजड़ू होना नहीं है, और न सांस्कृतिक सद्ब्यवहार से हाथ धो लेना। वस्तुतः घुमकः को अपने आचरण और स्वभाव को ऐसा बनाना है, जिससे वह दुनिया में किसीको अपने से ऊपर नहीं समझे, लेकिन साथ ही किसीको नीचा भी न समझे। समदर्शिता घुमकः का एकमात्र दृष्टिकोण है, आत्मियता उसके हरेक वर्तव्य का सार है।

आत्मसम्मान रखने वाले आदमी के लिए यह आवश्यक है, कि वह भिक्षुक, भीख मांगने वाला, न बने। भीख न मांगने का यह अर्थ

नहीं है, कि भिषाखोरो बौद्ध भिक्षु इस घुमकड़पथा के अधिकारी नहीं हो सकते। वस्तुतः उस भिषाथपा का घुमकड़पथा से विरोध नहीं है। यही भिषाथपा गुरोदे धिममें आदमी को क्षीन-क्षीन बनना पड़ता है, धाम-सम्मान को रीना पड़ता है। लेकिन ऐसी भिषाथपा बौद्ध भिक्षुओं के लिए बौद्ध देशों तक ही सीमित रह सकती है। बाहर के देशों में यह संभव नहीं है। महान् घुमकड़ गुद ने भिषाथपा का धामसम्मान के साथ जिस तरह सामंजस्य किया है, वह धारचपंटर है। बौद्ध देशों में घुमकड़ करने वाले भिक्षु ही उस यात्रा का धानन्द जानते हैं। हममें संदेह नहीं, बौद्ध देशों के सभी भिक्षु घुमकड़ नाम के अधिकारी नहीं होते, प्रथम श्रेणी के घुमकड़ों की संख्या तो वहां और भी कम है। फिर भी उनके प्रथम मार्गदर्शक ने जिस तरह का पथ तैयार किया, पथ के चिन्ह निर्मित किये, उस पर धास-भाड़ी अधिक उग घाने पर भी वह वहां मौजूद है, और पंथ को आसानी से फिर प्रशस्त किया जा सकता है।

यदि बौद्ध-भिक्षुओं की बात को छोड़ दें, तो धामसम्मान को कायम रखने के लिए घुमकड़ को स्वाध्यायी होने में सहायक कुछ बातों की आवश्यकता है। हम पहले स्वाध्यायन के बारे में थोड़ा कह चुके हैं और आगे और भी कहेंगे, यहाँ भी इसके बारे में कुछ मोटी-मोटी बातें बतलाएँगे।

स्वाध्यायन का यह मतलब नहीं, कि आदमी अपने अर्जित पैसे से विलासपूर्ण जीवन बिताये। ऐसे जीवन का घुमकड़पथा से ३ और ६ का सम्बन्ध है। स्वाध्यायी होने का यह भी अर्थ नहीं है, कि आदमी घन कमाकर कुल-परिवार पोसने लग जाय। कुल-परिवार और घुमकड़पथा-यम से क्या सम्बन्ध? कुल-परिवार धावर व्यक्ति की चीज है, घुमकड़ जंगम है, सदा चलने वाला। हो सकता है घुमकड़ को अपने जीवन में कभी थप-थो-थप एक जगह भी रहना पड़ जाय,
 ... की सबसे बड़ी शक्ति है। हमने

संभव नहीं है, कि अपने व्रत को पालन कर सके। इस प्रकार स्वावलम्बी होने का यही मतलब है, कि आदमी को दीन होकर हाथ पसारना न पड़े।

घुमकड़ नाम से हमारे सामने ऐसे व्यक्ति का रूप नहीं आता, जिसमें न संस्कृति है न शिक्षा। संस्कृति और शिक्षा तथा आत्ममग्गमान घुमकड़ के सबसे आवश्यक गुण हैं। घुमकड़ चूंकि किसी मानव को न अपने से ऊंचा न नीचा समझता है, इसलिए किसीके भेस को धारण करके उसकी पांती में जा एक होकर बैठ सकता है। फटे चीथड़े, मलिन, कृष गात्र यायावरों के साथ किसी नगर या श्ररण्य में अभिन्न होकर जा मिलना भी कला है। हो सकता है वह यायावर प्रथम या दूसरी श्रेणी के भी न हों, लेकिन उनमें कभी-कभी ऐसे भी गुदड़ी के लाल मिल जाते हैं, जिन्होंने अपने पैरों से पृथिवी के बड़े भाग को नाप दिया है। उनके मुंह से अकृत्रिम भाषा में देश-देशान्तर की देखो बातें और दृश्यों को सुनने में बहुत आनन्द आता है, हृदय में उत्साह बढ़ता है। मैंने तीसरी श्रेणी के घुमकड़ों में भी बन्धुता और आत्मीयता को इतनी मात्रा में देखा है, जितनी संस्कृत और शिक्षित-नागरिक में नहीं पाई जाती।

जो घुमकड़ नीचे की श्रेणी के लोगों में अभिन्न हो मिल सकता है, वह शारीरिक श्रम से कभी नहीं शर्मायगा। घुमकड़ के लिए शरीर से स्वस्थ ही नहीं कर्मण्य होना भी आवश्यक है, अर्थात् शारीरिक श्रम करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। घुमकड़ ऐसी स्थिति में भी पहुँच सकता है, जहाँ उसे तात्कालिक जीवन-निर्वाह के लिए अपने श्रम को बेचने की आवश्यकता हो। इसमें कौनसो लज्जा की बात है, यदि घुमकड़ किसी के विस्तार को सिर या पीठ पर लादकर कुछ दूर पहुँचा दे, या किसीके बतन नलने, कपड़ा धोने का काम कर दे। साधारण मजदूर के काम को करने की क्षमता और उत्साह ऊँची श्रेणी के घुमकड़ बनने में बहुत सहायक हो सकते हैं। उनसे घुमकड़ बहुत अनुभव प्राप्त कर सकता है। शारीरिक श्रम स्वावलम्बी होने में बहुत

सहायक हो सकता है। स्वावलम्बी होने के लिए और उपाय रहने पर भी शारीरिक श्रम के प्रति अवहेलना का भाव अच्छा नहीं है।

धुमकड़ को समझना चाहिए, कि उसे ऐसे देश में जाना पड़ सकता है, जहाँ उसकी भाषा नहीं समझी जाती, अतएव वहाँ सीखे-समझे पुस्तकी ज्ञान का कोई उपयोग नहीं हो सकता। ऐसी जगह पर ऐसे व्यवसायों से परिचय लाभदायक सिद्ध होगा, जिनके लिए भाषा की आवश्यकता नहीं, जो भाषाहीन होने पर भी सर्वत्र एक तरह समझे जा सकने हों। उदाहरणार्थ हजामत के काम को ले लीजिए। हजामत का काम सीखना सबके लिए आसान है, यह मैं नहीं कहता, यद्यपि आजकल सेफ्टाछुरे से सभी नागरिक अपने घंदरे को साफ कर लेते हैं। मैं समझता हूँ, इस काम की स्वावलम्बन में सहायक बनाने के लिए और-इला को कुछ अधिक जानने की आवश्यकता है। अच्छा समझदार तरुण होने पर इसे सीखने में बहुत समय नहीं लगेगा और न लगातार हर रोज छ-छ घंटा सीखने में लगाने की आवश्यकता है। तरुण को किसी हजामत बनाने वाले से मैत्री करनी चाहिए और धीरे-धीरे विद्या को हस्तगत कर लेना चाहिए। बहुत-से ऐसे देश हैं, जहाँ और करना वंश-परम्परा से बला आया पेशा नहीं है, अर्थात् हजामों की जाति नहीं है। दूर क्यों जाइये, हिमालय में ही इसे देखेंगे। वहाँ यदि जाति का हजाम मिलेगा, तो वह नीचे मैदान से गया होगा। ऊपरी रुसलज (किन्नर देश) में १९४८ में मैं विचर रहा था। मुझे वहाँ तीन-चार महीने में बाल कटवाने की आवश्यकता होती है। यदि कोई अपने केश और दाढ़ी को बढ़ा रखे, तो बुरा नहीं है। लेकिन मैं अपने लिए पसंद नहीं करता, इसीलिए तीन-चार महीने बाद केश छोटा करने की आवश्यकता होती है। बिनी (किन्नर-देश) में मुझे ज़रूरत पड़ी। पता लगा, मिडिल स्कूल के हेडमास्टर साहब और ३ हथियार भी रखते हैं, और अच्छा बनाना भी जानते हैं। यह भी पता लगा कि हेडमास्टर साहब-स्वयं भले ही बना दें, लेकिन हथियार को दुमरे के हाथों में,

देना चाहते—“लेखनी पुस्तकी नारी परहस्तगता गता” के स्थान पर “लेखनी चुरिका कर्त्री परहस्तगता गता” कहना चाहिए। हेडमास्टर साहब अपना क्षौर-शस्त्र मुझे देने में आनाकानी नहीं करते, क्योंकि न देने का कारण उनका यही था कि अनाड़ी आदमी शस्त्र के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना जानता। उन्होंने आकर स्वयं मेरे बाल काट दिए। अपने लिये होने पर तो काटने की मशीन काफी है। मैं वर्षों उसे अपने पास रखा करता था, किंतु जब आपको क्षौरकर्म के द्वारा तात्कालिक स्त्रावलम्बन का मार्ग ढूँढना है, तो जैसे-तैसे हजाम बनने से काम नहीं चलेगा। आपको इस कला पर अधिकार प्राप्त करना चाहिए, और जिस तरह चिनी के हेडमास्टर और उनके शिष्यों में एक दर्जन तरुण अच्छी हजामत बना सकते हैं, वैसा अभ्यास होना चाहिए। हजामत कोई सस्ती मजूरी की चीज नहीं है। यूरोप के देशों में तो एक हजाम एक प्रोफेसर के बराबर पैसा कमा सकता है। एशिया के भी अधिकांश भागों में दो-चार हजामत बना कर आदमी चार-पांच दिन का खर्चा जमा कर सकता है। भावी धुमकड़ तरुणों से मैं कहूँगा, कि ब्लेड से दाढ़ी-मूँछ तथा मशीन से बाल काटने तक ही सीमित न रहकर इस कला की अगली सीढ़ियों को पार कर लेना चाहिए। यह काम हाई स्कूल के अन्तिम दो वर्षों में सीखा जा सकता है और कालेज में तो बहुत खुशी से अपने को अभ्यस्त बनाया जा सकता है।

तरुण धुमकड़ों के लिए जैसे क्षौर कर्म लाभदायक है, वैसे ही धुमकड़ तरुणियों के लिए प्रसाधन-कला है। अपने खाली समय में वह इसे अच्छी तरह सीख सकती हैं। दुनिया के किसी भी अजांगल जाति या देश में प्रसाधन-कला धुमकड़ तरुणी के लिए सहायक हो सकती है। चाहे उसे अपने काम के लिए उसकी आवश्यकता न हो, लेकिन दूसरों को आवश्यकता होती है। प्रसाधन-कला का अच्छा परिचय रखनेवाली तरुणियाँ धूमते-धामते जहाँ-तहाँ अपनी तात्कालिक

जीविका इससे अर्जित कर सकती हैं। जिस तरह और-शस्त्रों को हल्के-से-हल्के रूप में रखा जा सकता है, वैसे ही प्रसाधन-साधनों को भी थोड़ी-सी शीशियों और चन्द शस्त्रों तक सीमित रखा जा सकता है। हाँ, यह जरूर बतला देना है कि घुमकड़ होने का यह अर्थ नहीं कि हर घुमकड़ हर किसी कला पर अधिकार प्राप्त कर सकता है। कला के सीखने में श्रम और लगन की आवश्यकता होती है, किंतु श्रम और ज्ञान रहने पर भी उस कला की स्वाभाविक प्रमत्ता न होने पर आदमी सफल नहीं हो सकता। इसलिए जबरदस्ती किसी कला के सीखने की आवश्यकता नहीं। यदि एक में प्रमत्ता दीख पड़े, तो दूसरी को देखना चाहिए।

बिना अजर या भाषा के ऐसी बहुत-सी कलाएँ और व्यवसाय हैं, जो घुमकड़ के लिए दुनिया के हर स्थान में उपयोगी हो सकते हैं। उनके द्वारा चीन-जापान में; अरब तुर्की में; और प्राचीन-अर्जन्तीन में भी स्वच्छन्द विचर सकते हैं। कलाओं में बढ़ई, लोहार, सोनार की कलाओं को ले सकते हैं। हमारे देश में आज भी एक प्रोजेक्ट क्लक से बढ़ई-लोहार कम मजदूरी नहीं पाते। साथ ही इनकी मांग हर जगह रहती है। बढ़ई का काम जिसे मालूम है, वह दुनिया में कौनसा गांव या नगर है, जहाँ काम न पा जाय। ख्याल कीजिए आप कोरिया के एक गांव में पहुंच गए हैं। वहाँ किसी किसान के घर में सायंकाल मेहमान हुए। सबेरे उसके मकान की किसी चीज को मरम्मत के योग्य समझकर आपने अपनी कला का प्रयोग किया। संकोच करते हुए भी किसान और कितनी ही मरम्मत करने की चीजों को आपके सामने रख देगा, हो सकता है, आप उसके लिए स्मृति-चिन्ह, कोई नई चीज बना दें। निश्चय ही समझिए आपका परिचय उमी किसान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इस कला द्वारा गांव-भर के लोगों से परिचय करते देर न लगेगी। फिर तो यदि चार-दू महीने भी वहाँ रहना चाहे, तो भी कोई तकलीफ नहीं होगी, सारा गांव भारतीय बन

जायगा। धुमकड़ के अनेक मन्त्रों का उपयोग भी जो काम मही करता है। वह काम अच्छा और यादा भी होगा, सिन्धु नदी में आकर एक बहुत मोड़ी ली चीज होगा। बरदे, जोहार, सौभाग्य, लकी, लोकी, मेक-दुली-दुलका आदि जैसी सारी कामकाय बड़े काम की साजिश होगी।

भरी-भरी, सुख-सुख, मन्त्रों को मन्त्र-मन्त्र, विद्वानों-विद्वानों का काम लगे और भी करता है। सिन्धु नदी पर एक-एक देरी में एक-सी मांस है, और सिन्धु की लक्षण करने दाटे-कुर के अन्तिम लकी या लोकी को दाटे के समान मान्य मानता है। धुमकड़ को कलाओं के सम्बन्ध में यह वाक्य कहना ही होगा—“सर्वसंपन्नः कर्तव्यः, का कामे फलदायकः।” इसके अर्थ में हम दाटे के लोकी ही चाहिये, न जाने कौन-कौन की किया समय या स्थान में आकर-कना हो। लेकिन, इसका यह अर्थ मही कि वह दुनिया की कलाओं-पत्र-पत्रों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए आया जीवन लगा दे। यहाँ तिन कलाओं का बात कही जा रही है, वह स्वाभाविक ली-मन्त्रों वाले पत्रों के लिए अन्तःकाव्य-माध्य है।

फोटोग्राफी योग्यता भी धुमकड़ के लिए उपयोगी हो सकता है। आगे हम विशेष-तौर से लिखने जा रहे हैं कि उच्च-कोटि का धुमकड़ दुनिया के सामने लेखक, कवि या चित्रकार के रूप में आता है। धुमकड़ लेखक बनकर सुन्दर यात्रा-साहित्य प्रदान कर सकता है। यात्रा-साहित्य लिखते समय उसे फोटो-चित्रों की आवश्यकता मालूम होगी। धुमकड़ का फर्साम्य है कि वह अपनी देवी चीजों और अनुभूत घटनाओं को आने वाले धुमकड़ों के लिए लेख्य कर जाय। आखिर हमें भी अपने पूर्वज धुमकड़ों की लिखी कृतियों से सहायता मिली है, उनका हमारे ऊपर भारी शरण है, जिससे हम तभी उद्वेग हो सकते हैं, जब कि हम भी अपने अनुभवों को लिखकर छोड़ जायं। यात्रा-कथा लिखने वालों के लिए फोटो कैमरा उतना ही आवश्यक है, जितना कलम-कागज। सचित्र यात्रा का मूल्य अधिक होता है।

जिन घुमरूढ़ों ने पहले फोटोग्राफी सीखने की ओर ध्यान नहीं दिया, उन्हें यात्रा उभे सीखने के लिए मजबूर करेगी। इसका प्रमाण मैं स्वयं मौजूद हूँ। यात्रा ने मुझे खेतनी पकड़ने के लिए मजबूर किया था नहीं, इसके बारे में विवाद हो सकता है; लेकिन यह निर्विवाद है कि घुमरूढ़ों के साथ क्लम उदाने पर कैमरा रखना मेरे लिए अनिवार्य हो गया। फंटे के साथ यात्रा-अर्थन अधिक रोचक तथा सुगम बन जाता है। आप अपने फोटो द्वारा दूरे इर्यों की एक मांकी पाठक-पाठिकाओं को बग सकते हैं, साथ ही पत्रिकाओं और पुस्तकों के पृष्ठों में अपने समय के व्यक्तियों, वास्तुओं-वस्तुओं, प्राकृतिक इर्यों और घटनाओं का रेकार्ड भी छोड़ जा सकते हैं। फोटो और क्लम मिलकर आपके क्षेत्र पर अधिक पैसा भी दिलवा देगी। जैसे जैसे शिक्षा और आर्थिक उन्नति बढ़ेगी, जैसे-जैसे पत्र-पत्रिकाओं का प्रचार भी अधिक होगा, और उन्नीके अनुसार लेख के पैसे भी अधिक मिलेंगे। उस समय भारतीय-घुमरूढ़ की यात्रा-लेख लिखने से, यदि यह महीने में दो-चार भी लिख दें, साधारण जीवन-यात्रा की कठिनाई नहीं होगी। क्षेत्र के अतिरिक्त आप यदि अपनी पीठ पर दिन में फोटो धो लेने का सामान ले चल सकें, तो फोटो खींचकर अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। फोटो की भाषा मधु जगह एक है, इसलिए यह सर्वत्र लाभदायक होगा, इसे कहने की आवश्यकता नहीं।

स्वावलम्बी बनाने वाली सभी कलाओं पर यहां लिखना या उनकी सूची संभव नहीं है, किन्तु इतने से पाठक स्वयं जान सकते हैं, कि नगर और गाँव में रहने वाले लोगों की आवश्यकता-पूर्ति के लिए कौनसे व्यवसाय उपयोगी हो सकते हैं, और जिनको सामान्य से सीखा जा सकता है। कितने ही लोग शायद क्लिप्त ज्योतिष और सामुद्रिक (हस्तरेखा) को भी घुमरूढ़ के लिए आवश्यक समझेंगे। बहुत-से लोग इन 'कलाओं' पर ईमानदारी से विश्वास कर सकते हैं, और कितने ही ऐसे हैं, जो इनका व्यवसाय नहीं करते। तो भी मैं समझता हूँ, यह यादनी की

कमजोरियों से फायदा उठाना होगा, यदि धुमक्कड़ जोतिस और सामुद्रिक के भरोसे स्वावलम्बी बनना चाहें। वंचना धुमक्कड़ धर्म के विरुद्ध चीज है, इसलिए मैं कहूँगा, धुमक्कड़ यदि इनसे अलग रहें तो अच्छा है। वैसे जानता हूँ, अधिकांश देशों में—जहाँ जबरदस्ती मानव-समाज को धनिक-निर्धन वर्ग में विभक्त कर दिया गया है—लोगों का भविष्य अनिश्चित है, वहाँ जोतिस तथा सामुद्रिक पर मरने वाले हजारों मिलते हैं। यूरोप के उन्नत देशों में भी जोतिसियों, सामुद्रिक-वेत्ताओं की पाँचों घी में देखी जाती हैं। हां, यदि धुमक्कड़ मेस्मरिज्म और हेप्नाटिज्म का अभ्यास करे, तो कभी-कभी उससे लोगों का उपकार भी कर सकता है, और मनोरंजन तो खूब कर सकता है। हाथ की सफाई, जादूगरी का भी धुमक्कड़ के लिए महत्व है। इनसे जहाँ लोगों का अच्छा मनोरंजन हो सकता है, वहाँ यह धुमक्कड़ के स्वावलम्बी होने के साधन भी हो सकते हैं।

अंत में मैं एक और ऐसी कला या विद्या की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जिसका महत्व धुमक्कड़ के लिए बहुत है। वह है प्राथमिक सहायता और चिकित्सा का आरंभिक ज्ञान। मैं समझता हूँ, इनका ज्ञान हर एक धुमक्कड़ को थोड़ा-बहुत होना चाहिए। चोट में कैसे बांधना और किन दवाओं को लगाना चाहिए, इसे जानने के लिए न बहुत समय की आवश्यकता है न परिश्रम की ही। साधारण बीमारियों के उपचार की बातें भी दो-चार पुस्तकों के देखने या किसी चिकित्सक के थोड़े-से संपर्क से जानी जा सकती हैं। साधारण चीर-फाड़ और साधारण इन्जेक्शन देने का ढंग जानना भी आसान है। पेंसिलीन जैसी कुछ दवाइयाँ निकली हैं, जिनसे बाज समय आदमी को मृत्यु के मुँह से निकाला जा सकता है। इसके ज्ञान के लिए भी बहुत समय की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार चिकित्सा का थोड़ा ज्ञान धुमक्कड़ के लिए आवश्यक है। सेर-आध-सेर भार में चिकित्सा की सामग्री लेकर चल सके तो कोई हर्ज नहीं है। कभी-कभी अस्पताल और डाक्टरों

की पहुँच से दूर के स्थानों में व्याधि-पीड़ित मनुष्य को देखकर घुमक्कड़ को अफसोस होने लगता है, कि क्यों मैंने चिकित्सा का थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त नहीं कर लिया। व्याधि-पीड़ित उससे सहानुभूति की धारा रखता है, घुमक्कड़ का हृदय उसे देखकर आदं हो जाता है; किंतु यदि चिकित्सा का कुछ भी परिचय नहीं है, तो अपनी विवशता पर बहुत खेद होने लगता है। इसीलिए चिकित्सा का साधारण ज्ञान घुमक्कड़ के लिए दूसरे की नहीं अपने हृदय की चिकित्सा के लिए जरूरी है।

घुमक्कड़ के स्वावलम्बी होने के लिए उपयुक्त कुछ बातों को हम बतला चुके हैं। शौरिकर्म, फोटोग्राफी या शारीरिक श्रम बहुत उपयोगी काम हैं, इसमें शक नहीं; लेकिन वह घुमक्कड़ की केवल शरीर-यात्रा में ही सहायक हो सकते हैं। उनके द्वारा वह ऊंचे तल पर नहीं उठ सकता, अथवा समाज के हर वर्ग के साथ समानता के साथ घुल-मिल नहीं सकता। सभी वर्ग के लोगों में घुल-मिल जाने तथा अपने कृतित्व को दिखाने का अवसर घुमक्कड़ को मिल सकता है, यदि उसने ललित-कलाओं का अनुशीलन किया है। हाँ, यह अवश्य है कि ललित-कलाएँ केवल परिश्रम के बल पर नहीं सीखी जा सकतीं। उनके लिए स्वाभाविक रुचि का होना भी आवश्यक है। ललित-कलाओं में नृत्य, वाद्य और गान तीनों ही अधिकाधिक स्वाभाविक रुचि तथा संलग्नता को चाहते हैं। नाचने से गाना अधिक कठिन है, गाने और बजाने में कौन ज्यादा कष्ट-साध्य है, इसके बारे में कहना किसी मर्मज्ञ के लिए ही उचित हो सकता है। वस्तुतः इन तीनों में कितना परिश्रम और समय लगता है, इसके बारे में मेरा ज्ञान नहीं के बराबर है। लेकिन इनका प्रभाव जो अपरिचित देश में जाने पर देखा जाता है, उससे इनकी उपयोगिता साफ मालूम पड़ती है। यह हम आशा नहीं करते, कि जिसने घुमक्कड़ी का व्रत लिया है, जिसे कठिन से-कठिन रास्तों से दुरूह स्थानों में जाने का शौक है, वह कोई नृत्यमंडली बनाकर दिग्विजय करने निकलेगा। वस्तुतः जैसे “सिंहों के लेंहड़े नहीं” होते, वैसे ही घुमक्कड़ भी जमात बांध के

नहीं घूमा करते । हो सकता है, कभी दो या तीन घुमक्कड़ कुछ दिनों तक एक साथ रहें, लेकिन उन्हें तो अन्ततः अपनी यात्राएं स्वयं ही पूरी करनी पड़ती हैं । हां, तरावियों के लिए, जिनपर मैं आगे लिखूंगा, यह अर्थात् है, यदि वह तीन-गीत की भी जमात बांध के घूमें । उनके धाम-विराम को बढ़ाने तथा पुरुषों के आवाधार से रक्षा पाने के लिए यह अर्थात् होगा ।

मृत्यु के बहुत से भेद हैं, मुझे तो उनमें सबका नाम भी शक नहीं है । मोटे तार में इरेक देश का मृत्यु जन-मृत्यु तथा उस्तादी (पञ्जा-मिहल) मृत्यु दो रूपों में बंटा दिखाई पड़ता है । साधारण शारीरिक व्यायाम में मन पर बहुत दबाव रखना पड़ता है, किन्तु मृत्यु ऐसा व्यायाम है, जिसमें मन पर बजाकर करने की आवश्यकता नहीं; उसे करते हुए आदमों को पता भी नहीं लगता, कि वह किसी शारीरिक परिश्रम का काम कर रहा है । शरीर को कर्मव्य रचने के लिए मनुष्य ने आदिम-काल में मृत्यु का आविष्कार किया, अथवा मृत्यु के लाभ को समझा । मृत्यु शरीर को हृद् और कर्मव्य ही नहीं रक्षता, बल्कि उसके अंगों को भी सुदृढ़ बनाये रखता है । मृत्यु के जो साधारण गुण हैं, उन्हें घुमक्कड़ों से भिन्न लोगों को भी जानना चाहिए । अफसोस है, हमारे देश में पिछली मात्र-आठ सदियों में इस कला की बड़ी अवहेलना हुई । हमें निम्न कोटि का व्यवसाय समझ कर तथाकथित उच्च वर्ग ने छोड़ दिया । प्राचीन मन्त्र-जातियों मृत्यु-कला को अपनाए रहीं, उनमें से कितने ही मृत्युओं को वर्तमान मन्त्री के आरम्भ तक अहीर, भर जैसी जातियों ने सुरक्षित रखा । लेकिन जब उनमें भी शिवा बदने लगी, तथा "बढ़ो" की मञ्ज करने की प्रवृत्ति बढ़ी, तो वह भी मृत्यु को छोड़ने लगे । पिछले बीस सालों में फरी (अहीरी) का मृत्यु युक्तप्रान्त और बिहार के जिले-के जिले से लुप्त हो गया । जहाँ अचपन में कोई अहीर-विवाह हो ही नहीं सकता था, जिसमें पर-बधू के पुरुष संबन्धी ही बहिक माँ और सास ने नहीं नाचा हो । इस के

कवी (वर्द्धी) नृत्य के अतिरिक्त हमारे देश में प्रवेश-भेद में विविध प्रकार के नृत्य नृत्य करते हैं, और बहुतसे अभी भी जीवित हैं। विद्यार्थी लोग यहाँ से संगीत और नृत्य को फिर से उज्जीवित करने का हमारे देश में प्रयत्न हुआ है। जहाँ भद्र महिलाओं के लिए नृत्य गीत परम वर्तित तथा श्रमयन्त्र वर्द्धनीय चीज समझी जाती थी, यहाँ अब भद्र-कुलों की लड़कियों की शिक्षा का यह एक अंग बन गया है। लेकिन अभी हमारा साया ध्यान केवल उस्तादी नृत्य और संगीत पर है, जनकला की ओर नहीं गया है। जनकला दरभगत उपेक्षणीय चीज नहीं है। जनकला के संपर्क के बिना उस्तादी नृत्य-संगीत निर्जीव हो जाता है। हमें आशा करनी चाहिए, कि जनकला की ओर भी ध्यान जायगा और लोगों में जो पक्षपात उसके विरुद्ध कितने ही समय से फैला है, वह हटेगा। मैं घुमककड़ को केवल एक को चुनने का आग्रह नहीं कर सकता। यदि मुझे कहने का अधिकार हो, तो मैं कह सकता हूँ— घुमककड़ को जन-संगीत, जन-नृत्य और जन-वाद्य को प्रथम सीखना चाहिए, उसके बाद उस्तादी कला का भी अभ्यास करना चाहिए।

जनकला को मैं क्यों प्रधानता दे रहा हूँ, इसका एक कारण

धुमकड़की-जीवन की सीमाएं हैं। उच्च श्रेणी का धुमकड़ आधे दर्जन सूटकेस, बक्स और दूसरी चीजें डोये-डोये सर्वत्र नहीं धूमता फिरेगा। उसके पाल उतना ही सामान होना चाहिए, जितने को जरूरत पड़ने पर वह स्वयं उठा कर ले जा सके। यदि वह सितार, पीशा, पियानो जैसे बाजों द्वारा ही अपने गुणों को प्रदर्शित कर सकता है, तो इन सबको साथ ले जाना मुश्किल होगा। वह बाँसुरी को अच्छी तरह ले जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जरूरत पचने पर बांस जैसी पीली चीज को लेकर वह स्वयं लाल लोहे से छिद्र बना के बंशी तैयार कर सकता है। मैं तो कहूंगा : धुमकड़ के लिए बाँसुरी बाजों की रानी है। कितनी सीधी-सादी, कितनी हल्की और कितनी सस्ती—किन्तु भाव ही कितने काम को है ! जैसे बाँसुरी बजानेवाला चतुर पुरुष अपने देश के जन तथा उस्तादी गान को बाँसुरी पर उतार सकता है, नृत्य-गीत में सहायता दे सकता है, उसी तरह सिद्धहस्त बाँसुरीबाज किसी देश के भी गीत और नृत्य को अपनी बंशी में उतार सकता है। कृष्ण की बंशी का हम गुणगान सुन चुके हैं, मैं उस तरह के गुणगान के लिए यहाँ तैयार नहीं हूँ। मैं सिर्फ धुमकड़ की दृष्टि से उसके महत्व को स्तलाना चाहता हूँ। तान को सुनकर इतना तो कोई भी समझ सकता है, कि बाँसुरी पर प्रमुख होना चाहिए, फिर किसी गीत और लय को मामूली प्रयास से वह छदा कर सकता है। मान लीजिए, हमारा धुमकड़ बशी में निप्यात है। वह पूर्वी तिब्बत के एक प्रदेश में पहुँच गया है, उसको तिब्बती भाषा का एक शब्द भी नहीं मालूम है। एक प्रदेश के कितने ही भागों के पहाड़ जंगल में आच्छादित हैं। हिमालय की लदानाओं की भाँति यहाँ की स्त्रियाँ भी घाम, लकड़ी या चरवाही के लिए जंगल में जाने पर मंगीत का उपयोग श्वाल-प्रवास की तरह करती हैं। मान लीजिए तब धुमकड़ उसी समय एकाएक यहाँ पहुँचता है और किसी कोकिल-कंठी के संगीत को ध्यान में सुनता है। जंगल की लेव में पक्षी या जामा के कमरबंद में लगी घघवा पीट की

के पास सीखने नहीं गया। जो कोई गाना सुनता, उसे अपनी वंशी में उतारने की कोशिश करता। इस प्रकार १२-१३ वर्ष की उम्र में वंशी उसकी हो गई थी। जिसमें स्वाभाविक रुचि है, उसे वंशी को अपनाना चाहिए। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं, कि जिसका दूसरे वाद्यों से प्रेम है, वह उन्हें छूट नहीं। वंशी को तो उसे कम-से-कम अवसर ही सीख लेना चाहिए, इसके बाद चाहे तो और भी वाद्यों को सीख सकता है। बेहतर यह भी है कि अवसर होने पर आदमी एकाध विदेशी वाद्यों का भी परिचय प्राप्त कर ले। पहली यूरोपयात्रा में मैं जिस जहाज में जा रहा था, उसमें यूरोपीय नर-नारी काफी थे, और सायंकाल को नृत्यमंडली जम जाती थी। अधिकतर वह ग्रामोफोन रिकार्डों से गाये का काम लेते थे। मैंने एक भारतीय तरुण साथी उसी जहाज से जा रहे थे, वह भारतीय वाजों के अतिरिक्त पियानो भी बजाते थे। लोगों ने उन्हें ड्रंढ लिया, और दो ही दिनों में देखा गया, वह सारी तरुण-मंडली के दोस्त हो गए। जैसे जहाज में हुआ, वैसे ही यदि यूरोप के किसी गाँव में भी वह पहुँचते, तो वहाँ भी यही यात होती।

वाद्य से नृत्य लोगों को मित्र बनाने में कम सहायक नहीं होता। जिसकी उधर रुचि है, और यदि वह एक देश के २०-३० प्रकार के नृत्य को अच्छी तरह जानता है, उसे किसी देश के नृत्य को सीखने में बहुत समय नहीं लगेगा। यदि वह नृत्य में दूसरों के साथ शामिल हो पाय तो एकत्रयता के बारे में क्या कहना है! मैं अपने को भाग्यहीन धमरुता हूँ, जो नृत्य, वाद्य और संगीत में से मैंने किसीको नहीं जान पाया। स्वाभाविक रुचि का भी सवाल था। नदतरुणाई के समय प्रयत्न करने पर कुछ सीख जाता, इसमें भारी संदेह है। मैं यह नहीं कहता कि नृत्य, गीत, वाद्य को बिना सीखे घुमककद कृतकार्य नहीं हो सकता, और न यही कहता हूँ कि केवल परिश्रम करके आदमी इन कलित-कलाओं पर अधिकार प्राप्त कर सकता है। लेकिन इनके लाभ को देखकर भावी घुमककदों से कहूँगा कि कुछ भी रुचि होने पर

संगीत-नृत्य-वाद्य को अवश्य सीखें।

नृत्य जान पड़ता है, वाद्य और संगीत से कुछ आसान है। कितनी ही बार बहुत लालसा से नवतरुणियों की प्रार्थना को स्वीकार करके मैं अखाड़े में नहीं उतर सका। कितनों को तो मेरे यह कहने पर विश्वास नहीं हुआ, कि मैं नाचना नहीं जानता। यूरोप में हरेक व्यक्ति कुछ-न-कुछ नाचना जानता है। पिछले साल (१९४८) किन्नरदेश के एक गाँव की बात याद आती है। उस दिन ग्राम में यात्रोत्सव था। मन्दिर की तरफ से घड़ों नहीं कुंडों शराब वाँटी गई। बाजा शुरू होते ही अखाड़े में नर-नारियों ने गोल पांती (मंडली) बनानी शुरू की, जो बढ़ते-बढ़ते तेहरी पंक्ति में परिणत हो गई। किन्नरियों का कंठ जितना ठोस और मधुर होता है, उनका संगीत जितना सरल और हृदयग्राही होता है, नृत्य उतना क्या, कुछ भी नहीं होता। उस नृत्य में वस्तुतः परिश्रम होता नहीं दिख रहा था। जान पड़ता था, लोग मजे से एक चक्र में धीरे-धीरे टहल रहे हैं। बस बाजे की तान पर शरीर जरा-सा आगे-पीछे झुक जाता। इस प्रकार यद्यपि नृत्य आकर्षक नहीं था, किन्तु यह तो देखने में आ रहा था कि लोग उसमें सम्मिलित होने के लिए बड़े उत्सुक हैं। हमारे ही साथ वहाँ पहुँचे कचहरी के कुछ कायस्थ (लिपिक) और चपरासी मौजूद थे। मैंने देखा, कुछ ही मिनटों में शराब की लाली आँखों में उतरते ही बिना कहे ही वह नृत्य-मंडली में शामिल हो गए, और अब उसी गाँव के एक व्यक्ति की तरह झूमने लगे। मैं वहाँ प्रतिष्ठित मेहमान था। मेरे लिए खास तौर से कुर्सी लाकर रखी गई थी। मैं उसे पसन्द नहीं करता था। लुभे अफसोस हो रहा था—काश, मैं थोड़ा भी इस कला में प्रवेश रखता ! फिर तो निश्चय ही मन्दिर की छत पर कुर्सी न तोड़ता, बल्कि मंडली में शामिल हो जाता। उससे मेरे प्रति उनके भावों में दुष्परिवर्तन नहीं होता। पहले जैसे मैं दूर का कोई भद्र पुरुष समझा जा रहा था, नृत्य में शामिल होने पर उनका प्वात्मीय बन जाता। धुमककड़ नृत्यकला में अभिज्ञ होकर यात्राओं को

बहुत सरस और धारकपूर्ण बनामकता है, उसके लिए सभी जगह आभ्यास बहुत मुह्य हो जाते हैं। नृत्य, संगीत और वाद्य परतुतः कला नहीं, जादू है। पहिले बतला चुका हूँ, कि धुनरबद्ध मानवमात्र को अपने ममान समझता है, नृत्य ही क्रियात्मक रूप से आभ्यास बनाता है।

जिसकी संगीत की और प्रकृति है, उसे भारतीय संगीत के साथ कुछ विदेशी संगीत का भी परिचय प्राप्त करना चाहिए। अपने देश के भोजन की तरह ही अपना संगीत भी अधिक प्रिय लगता है। आरंभ में तो आदमी अपने संगीत का रस पचपाती होता है, और दूसरे देश के संगीत की अपेक्षा करना करता है, तुल्य समझता है। आदमी ऐसा जान-बूझकर नहीं करता, बल्कि जिस तरह विदेशी भोजन में रुचि के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, वही बात संगीत के बारे में भी है। लेकिन जब विदेशी संगीत को ध्यान से सुनता है, धारीकियों से परिचय प्राप्त करता है, तो उसमें भी रस आने लगता है। यह प्रकृतियों की बात है, कि हमारे देश में विदेशी संगीत को सुलीजन भी अवहेलना की दृष्टि से देखते हैं; इसमें वह दूसरों को हानि नहीं पहुँचा सकते, हाँ, अपने सम्बन्ध में अवरय गुरी धारणा पैदा करा सकते हैं। हम विदेशी संगीत के साथ महादुर्भूति का अभ्यास कर इस कमी को दूर कर सकते हैं। संगीत, विशेषकर विदेशी संगीत के परिचय में भी बहुत सुमोता होगा, यदि हम पश्चिम की संगीत की संकेत-लिपि को सीखें। हमारे देश में अपनी अलग स्वरलिपि बनाई गई है, और उसमें भी भिन्न-भिन्न आचार्यों ने अलग-अलग स्वरलिपि खोजनी चाही है। पश्चात्त स्वरलिपिबोधो, रोम से साभक्रांसिस्को तक प्रचलित है। कोई जापानी यह शिकायत करते नहीं पाया जाना कि उसका संगीत पश्चिमी स्वरलिपि में नहीं लिखा जा सकता। लेकिन हमारे गुरो कहते हैं, कि भारतीय-संगीत को पश्चिमी स्वरलिपि में नहीं उतारा जा सकता। पहले तो मैं यह कहने का साहस नहीं कर सकता था, लेकिन रूम के एक तरफ संगीतज्ञ ने जब भारतीय प्रामोफोन रेकार्ड से हमारे उस्तादी संगीत की

यूरोपीय स्वरलिपि में उतार कर पियानो पर बजा दिया, उस दिन से मुझे विश्वास हो गया, कि हमारे संगीत को पश्चिमी स्वरलिपि में उतारा जा सकता है। हाँ, उसमें जहाँ-तहाँ हल्का-सा परिवर्तन करना पड़ेगा। आखिर संस्कृत और पाली लिखने के लिए भी रोमन लिपि का प्रयोग करते वक्त थोड़े-से संकेतों में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी। संगीत के संबंध में भी उसी तरह कुछ चिन्ह बढ़ाने पड़ेंगे। मैं समझता हूँ, पश्चिमी स्वरलिपि को न अपनाकर हम अपनी हानि कर रहे हैं। जिन देशों में वह स्वरलिपि स्वीकार कर ली गई है, वहाँ लाखों लड़के-लड़कियाँ इस स्वरलिपि में छपे ग्रन्थों से संगीत का आनन्द लेते हैं। हमारा संगीत यदि पश्चिमी स्वरलिपि में लिखा जाय, तो वहाँ के संगीत-प्रेमियों को उससे परिचय प्राप्त करने का अच्छा अवसर मिलेगा, और फिर वह हमारी चीज की कदर करने लगेंगे।

खैर, पश्चिमी स्वरलिपि को हमारे गुणिजन कब स्वीकार करेंगे, इसे समय बतलायगा, किन्तु हमारे घुमक्कड़ों के पास तो ऐसी संकीर्णता नहीं फटकनी चाहिए। उन्हें पश्चिमी स्वरलिपि द्वारा भी संगीत सीखना चाहिए। इसके द्वारा वह स्वदेशी और विदेशी दोनों संगीतों के पास पहुँच सकते हैं, उनका आनन्द ले सकते हैं; इतना ही नहीं, बल्कि अज्ञात देशों में जाकर उनके संगीत का आसानी से परिचय प्राप्त कर सकते हैं।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है, कि घुमकड़ के लिए नृत्य, वाद्य और संगीत तीनों का भारी उपयोग है। वह इन ललित-कलाओं द्वारा किसी भी देश के लोगों में आत्मीयता स्थापित कर सकता है, और कहीं भी एकान्तता का अनुभव नहीं कर सकता। जो बात इन ललित-कलाओं और तरुण घुमक्कड़ों के लिए कही गई है, वही बात तरुणी-घुमक्कड़ों के लिए भी हो सकती है। घुमकड़-तरुणी को नृत्य-वाद्य-संगीत का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। घूमने में बहुत सुभीता होगा, यदि वह पुस्तकी ज्ञान से ऊपर उठकर संगीत के समुद्र में गोता लगायें।

पिछड़ी जातियों में

बाहरवालों के लिए चाहे वह कष्ट, भय और स्तूपन का जीवन मात्म होता हो, लेकिन घुमकड़ी-जीवन घुमकड़ के लिए मिसरी का लड्डू है, जिसे जहाँ से खाया जाय वहीं से मीठा लगता है—मीठा में मतलब स्वादु से है। सिर्फ मिठाई में ही स्वाद नहीं है, दूधों रसों में अपना-अपना मधुर स्वाद है। घुमकड़ की यात्रा जितनी कठिन होगी, उतना ही अधिक उसमें उसको आकर्षण होगा। जितना ही देश या प्रदेश अधिक अपरिचित होगा, उतना ही अधिक वह उसके लिए सुभावना रहेगा। जितनी ही कोई जाति ज्ञान-क्षेत्र से दूर होगी, उतनी ही वह घुमकड़ के लिए दर्शनीय होगी। दुनिया में सबसे अज्ञात देश और अज्ञात दरय जहाँ हैं, वहीं पर सबसे पिछड़ी जातियाँ दिखाई पवती हैं। घुमकड़ प्रकृति या मानवता को तटस्थ की दृष्टि से नहीं देखता, उनके प्रति उसकी अपार सहानुभूति होती है और यदि वह वहाँ पहुँचता है, तो केवल अपनी घुमकड़ी प्यास को ही पूरा नहीं करता, बल्कि दुनिया का ध्यान उन पिछड़ी जातियों की ओर आकृष्ट करता है, देशमाइयों का ध्यान द्विपी संपत्ति और वहाँ विचरते मानव की दरिद्रता की ओर आकर्षित करने के लिए प्रयत्न करता है। अफ्रीका, एशिया या अमेरिका की पिछड़ी जातियों के बारे में घुमकड़ों का प्रयत्न सदा स्तुराय रहा है। हाँ, मैं यह प्रथम भेषी के घुमकड़ों की बात कहता हूँ, नहीं तो कितने ही साम्राज्य-लोलुप घुमकड़ भी समय-समय पर इस परिवार को नाम करने के लिए हममें शामिल हुए और उनके

हुआ, तस्मानियन जाति का विश्व से उठ जाना, दूसरी बहुत-सी जातियों का पतन के गर्त में गिर जाना। हमारे देश में भी अंग्रेजों की ओर से आँख पोंछने के लिए ही आदिम जातियों की ओर ध्यान दिया गया और कितनी ही वार देश की परतन्त्रता को मजबूत करने के लिए उनमें राष्ट्रीयता-विरोधी-भावना जागृत करने की कोशिश की गई। भारत में पिछड़ी जातियों की संख्या दो सौ से कम नहीं है। यहाँ हम उनके नाम दे रहे हैं, जिनमें भावी घुमकड़ों में से शायद कोई अपना कार्य-क्षेत्र बनाना चाहें। पहले हम उन प्रान्तों की जातियों के नाम देते हैं, जिनमें हिन्दी समझी जा सकती है—

१. युक्त प्रांत में—

(१) मुइयाँ	(५) खरवार
(२) बैसवार	(६) कोल
(३) बैगा	(७) ओम्का
(४) गोंड	

२. पूर्वी पंजाब के स्पिती और लाहुल इलाके में तिब्बती-भाषा-भाषी जातियाँ बसती हैं, जो आंशिक तौर से ही पिछड़ी हुई हैं।

३. बिहार में—

(१) असुर	(११) घटवार
(२) बनजारा	(१२) गोंड
(३) बथुडी	(१३) गोराइन
(४) बेटकर	(१४) हो
(५) बिम्बिया	(१५) जुआंग
(६) बिरहोर	(१६) करमाली
(७) बिर्जिया	(१७) खडिया
(८) चेरो	(१८) खडवार
(९) चिकवड़ाइक	(१९) खेतौड़ी
(१०) गडवा	(२०) खोंड

(२१) किसान	(२८) उढाँव
(२२) कोली	(२९) पड़िया
(२३) कोरा	(३०) संयाल
(२४) कोरवा	(३१) सौरियापड़िया
(२५) महलो	(३२) सवार
(२६) मलपड़िया	(३३) थारू
(२७) मुंदा	

इनके अतिरिक्त निम्न जातियाँ भी बिहार में हैं—

(३४) बौरिया	(३८) पान
(३५) भोगला	(३९) रजवार
(३६) भूमिज	(४०) तुरी
(३७) घामो	

४. मध्यप्रदेश में—

(१) गोंड	(१२) मील
(२) कवार	(१६) मुंद्दहार
(३) भरिया	(१७) घनवार
(४) मुरिया	(१८) भैना
(५) हल्बा	(१९) परजा
(६) परधान	(२०) कुमार
(७) उढाँव	(२१) मुंजिया
(८) बिम्बवार	(२२) नगरची
(९) खंघ	(२३) धोम्बा
(१०) भरिया भूमिया	(२४) कोरहू
(११) कोली	(२५) कोल
(१२) भट्टा	(२६) नगमिया
(१३) बेगा	(२७) सवारा
(१४) कोलम्	(२८) कोरवा

(२६) मन्कदार	(३३) निदान
(३०) खड़िया	(३४) बिरहुल (बिरहोर)
(३१) सौता	(३५) रौंतिया
(३२) कोंध	(३६) पंटो

५. मद्रास प्रांत—हिन्दी भाषा-भाषी प्रांतों के बाहर पहले मद्रास प्रांत को ले लीजिए—

(१) वगता	(२२) कोंडा-कापू
(२) भोटदास	(२३) कोंडा-नेट्टी
(३) भुमियां	(२४) कोटिया
(४) विसोई	(२५) कोया (गौड़)
(५) ढक्कदा	(२६) मद्रिगा
(६) डोम्ब	(२७) माला
(७) गडवा	(२८) माली
(८) घासी	(२९) मौने
(९) गौड़ी	(३०) मन्नादोरा
(१०) गौड़	(३१) मुरा दोरा
(११) कौसल्यागौड़	(३२) मूली
(१२) मगथा गौड़	(३३) मुरिया
(१३) सीरिथी गौड़	(३४) ओजुलू
(१४) होलवा	(३५) ओमा नैतो
(१५) जदपू	(३६) पैगारपो
(१६) जटपू	(३७) पल्लसी
(१७) कम्मार	(३८) पल्ली
(१८) खत्तीस	(३९) पेंतिया
(१९) कोड़	(४०) पोरजा
(२०) कोम्मार	(४१) रेड्डी दोरा
(२१) कोंडाघारा	(४२) रेत्तली (सचंडी)

(४३) रोना

(४४) सपर

६. थंघई—मद्रास की पिपही जातियों में धुमक्कद के लिए हिंदी उतनी सहायक नहीं होगी, किन्तु थंघई में उससे काम चल जायगा । थंघई की पिपही जातियाँ हैं—

(१) बदाँ	(१३) मयधी
(२) बवधा	(१४) नायक
(३) भील	(१५) परधी
(४) घोघरा	(१६) पटेलिया
(५) दंका	(१७) पोमला
(६) घोदिया	(१८) पोवारा
(७) दुबला	(१९) रथवा
(८) गमटा	(२०) तदवी भील
(९) गोंड	(२१) टाकुर
(१०) कटोदी (कटकरी)	(२२) बलवाई
(११) कौडना	(२३) बर्ली
(१२) कोली महादेव	(२४) बसवा

७. ओहीसा में—

(१) बगवा	(११) मौरा (सवार)
(२) बनजारी	(१२) उदांव
(३) बेंपू	(१३) संघाल
(४) गदयो	(१४) खदिया
(५) गोंड	(१५) मुंडा
(६) जटपू	(१६) बनजारा
(७) रोंड	(१७) चिंक्रिया
(८) कौडाओरा	(१८) किरान
(९) कोमा	(१९) कोली
(१०) परोमा	(२०) कोरा

र पूरब से अपनी दिशा को एकदम दक्षिण की ओर मोड़ देती है, वहीं । यह जातियां भारम्भ होती हैं । इनमें कितनी ही जगहें हैं, जहाँ घने जंगल हैं, वहाँ तथा गर्मी होती है, लेकिन कितनी ऐसी जगहें भी हैं, जहाँ जाड़ों में बर्फ पड़ा करती है । मिस्री, मिकिर, भागा आदि जातियां तथा उनके पुराने सीधे-सादे रिवाज घुमक्कड़ का ध्यान धारकृष्ट किये बिना नहीं रह सकते । हमारे देश से बाहर भी इस तरह की पिछड़ी जातियां बिखरी पड़ी हुई हैं । जहाँ शासन धनिक वर्ग के हाथ में है, वहाँ धारा नहीं दी जा सकती कि इस शताब्दी के अन्त तक भी ये जातियां अन्ध-कार से आधुनिक प्रकाश में आ सकेंगी ।

मैं यह नहीं कहता कि हमारे घुमक्कड़ विदेशी पिछड़ी जातियों में न जायें । यदि संभव हो तो मैं कहूँगा, यह भ्रूयकपीय एस्टिमो लोगों के चमड़े के तम्बुओं में जायें, और उस देश की सर्वो का अनुभव प्राप्त करें, जहाँ की मृमि खालों वहाँ से धाज भी बर्फ बनी हुई है, जहाँ तापक द्विमिन्दु से ऊपर उठना नहीं जानता । लेकिन मैं भारतीय घुमक्कड़ को यह कहूँगा, कि हमारे देश की आरप्यक-जातियों में उसके साहस और जिज्ञासा के लिए कम क्षेत्र नहीं है । पिछड़ी जातियों में जाने वाले घुमक्कड़ को कुछ खास तैयारी करने की आवश्यकता होगी । भाषा न जानने पर भी ऐसे देशों में जाने में कितनी ही बातों का सुभीता होता है, जहाँ के लोग सम्पत्ता की चगली सीढ़ी पर पहुँच चुके हैं; किन्तु पिछड़ी जातियों में बहुत बातों की सावधानी रखनी पड़ती है । सावधानी का मतलब यह नहीं कि अंग्रेजों की तरह यह भी विस्तृत बन्दूक लेकर जायें । विस्तृत-बन्दूक प्राप्त रखने का मैं विरोधी नहीं हूँ । घुमक्कड़ को यदि वन्य और भयानक जंगलों में जाना हो, तो अथर्व हथियार लेकर जाय । पिछड़ी जातियों में जानेवाले को जैसे भी अच्छा निशानची होना चाहिए, इसके लिए आदमारी में कुछ समय देना चाहिए । वन्यमानवों को तो उन्हें अपने प्रेम और सहानुभूति से जीतना होगा । भ्रम या संदेह यश यदि खतरे में पड़ना हो, तो उसकी पर्वाह नहीं ।

अपरिमित मैत्री भावना से पराजित होती हैं। हथियार का अभ्यास सिर्फ इसीलिए आवश्यक है कि घुमकड़ को अपने इन बन्धुओं के साथ शिकार में जाना पड़ेगा। पिछड़ी जातियों में जानेवाले को उनके सामाजिक जीवन में शामिल होने की बड़ी आवश्यकता है। उनके हरेक उत्सव, पर्व तथा दूसरे दुःखःसुख के अवसरों पर घुमकड़ को एकात्मता दिखानी होगी। हो सकता है, आरंभ में अधिक लज्जाशील जातियों में फोटो कैमरे का उपयोग अच्छा न हो, किन्तु अधिक परिचय हो जाने पर हर्ज नहीं होगा। घुमकड़ को यह भी ख्याल रखना चाहिए, कि वहाँ की घड़ी धीमी होती है, काम के लिए समय अधिक लगता है।

आसाम की वन्यजातियों में जाने के लिए भाषा का ज्ञान भी आवश्यक है। आसाम के शिवसागर, तेजपुर, ग्वालपाड़ा आदि छोटे-बड़े सभी नगरों में हिंदीभाषी निवास करते हैं। वहाँ जाकर इन जातियों के बारे में ज्ञातव्य बातें जानी जा सकती हैं। अंग्रेजों की लिखी पुस्तकों^१ से भी भूमि, लोग, रीति-रिवाज तथा भाषा के बारे में कितनी ही बातें जानी जा सकती हैं। लेकिन स्मरण रखना चाहिए, स्थान पर जा अपने उन बन्धुओं से जितना जानने का मौका मिलेगा, उतना दूसरी तरह से नहीं।

पिछड़ी जातियों के पास जीवनोपयोगी सामग्री जमा करने के साधन पुराने होते हैं। वहाँ उद्योग-धंधे नहीं होते, इसीलिए वह ऐसी जगहों पर ही जीवित रह सकती हैं, जहाँ प्रकृति प्राकृतिक रूप में भोजन-द्वान देने में उदार है, इसीलिए वह सुन्दर-से-सुन्दर आरण्यक और पार्वत्य-दृश्यों के बीच में वास करती हैं। घुमकड़ इन प्राकृतिक सुपमाओं का स्वयं आनन्द ले सकता है और अपनी लेखनी तथा तूलिका द्वारा दूसरों को भी दिला सकता है। घुमकड़ को पहली बात जो ध्यान रखनी

१ हट्टन, मिस्स, हडसन आदि की पुस्तकें, जिन्हें आसाम सरकार ने प्रकाशित किया।

है, यह है समानता का भाव—अर्थात् उन लोगों में समान रूप से धुल-मिल जाने का प्रयत्न करना। शारीरिक मेहनत का यहाँ भी उपयोग हो सकता है, किन्तु यह जीविका कमाने के लिए उतना नहीं, जितना कि आरमीयता स्थापित करने के लिए। नृत्य और वाद्य यह दो चीजें ऐसी हैं, जो सबसे जल्दी धुमकमद की धारणीय बना सकती हैं। इन लोगों में नृत्य, वाद्य और संगीत स्वास की तरह जीवन के अभिन्न अंग है। वंशीवाले धुमकमद को पूरी दन्धुता स्थापित करने के लिए दो दिन की आवश्यकता होगी। यद्यपि सम्पत्ता का मानदंड सभी जातियों का एक-सा नहीं है और एक जगह का सम्पत्ता-मानदंड सभी जगह मान्य नहीं हुआ करता; इसका यह अर्थ नहीं कि उसको हर समय अवहेलना की जाय; तो भी सम्पत्ता जातियों में जाने पर उनका अनुसरण अनुकरणीय है। यदि कोई यूरोपीय जूटे प्याले में चम्मच डालकर उससे फिर चीनी निकालने लगता है, तो हमारे शुद्धिवादी भाई नाक-भौं मिफोड़ते हैं। यूरोपीय पुरुष को यह समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि विद्विग्मा-विज्ञान में जूठ के संपर्क को हानिकारक बतलाया गया है। इसी तरह हमारे मध्य भारतीय भी कितनी ही बार भड़ी गलती करते हैं, जिसे देखकर यूरोपीय दुर्य को घृणा हो जाती है; जूठ का विचार रखते हुए भी यह फान और नाक के मछ की ओर ध्यान नहीं देते। लोगों के सामने दांत में अंगुली दाज के खरिका करते हैं, यह पश्चिम के भद्रसमाज में बहुत बुरा समझा जाता है। इसी तरह हमारे लोग नाक या अंगुली पोंछने के लिए रुमाळ का इस्तेमाल नहीं करते, और उसके लिए हाथ को ही पर्याप्त समझते हैं, अथवा बहुत हुआ तो उनकी घोती, साडी का कोना ही रुमाळ का काम देता है। यह बातें शुद्धिवाद के विरुद्ध हैं।

विद्युद्दी जातियों के भी इतने ही रीति-रिवाज हो सकते हैं, जो हमारे यहाँ से विद्वद् हों; लेकिन ऐसे भी नियम हो सकते हैं, जो हमारी अवेष्टा अधिक शुद्धता और स्वास्थ्य के अनुकूल हों। रीति-रिवाजों की स्थापना में महंता कोई पक्का तय काम नहीं करता। अज्ञात शक्तियों के दोष

का भय कभी शुद्धि के ख्याल में काम करता है, कभी किंवा भय का आतंक। नवीन स्थान में जाने पर यह गुर भी तैयार होना को जैसा करते देखो, उसकी नकल तुम भी करने लगो। ऐसा करके उनको अपनी तरफ आकृष्ट करेंगे और बहुत देर नहीं होगी, वह हृदय को हमारे लिए खोल देंगे।

वन्यजातियों में जानेवाला धुमकड़ केवल उन्हें कुछ दे ही की वस्तु ले भी सकता है। उसकी सबसे बड़ी दवाइयां, जिन्हें अपने पास अचरित रखना और समय-समय व्यावहारिक बुद्धि से प्रयोग करना चाहिए। यूरोपीय मनियों, गुरियों और मालाओं को ले जाकर बाँटते हैं। दिन रहना है, उसका काम इस तरह चल सकता

मानव-वंश, मानव-तत्व का कामचलाऊ ज्ञान में रुचि रखता है, तो वहाँ से बहुत-सी वैज्ञानिक कर सकता है। स्मरण रखना चाहिए कि प्राणों का परिज्ञान करने के लिए इनकी भाषा और सिद्ध हुई है। धुमकड़ मानव-तत्व की स शीलन करके उनके बारे में देश को बतला खोज करके भाषा-विज्ञान के संबंध में कितने निकाल सकता है। जनकला तो इन जातियों है, वह सिर्फ देखने-सुनने में ही रोचक नहीं से हमारी सभ्यता और सांस्कृतिक कला को भी

वन्यजातियों से एकरूपता स्थापित करने विद्वान ने उन्हींकी लड़की व्याह ली। धुमकड़ घुरी चीज है, इसलिए मैं समझता हूँ, इस सस्ते घ नहीं करना चाहिए। यदि धुमकड़ को अधिक एक तो वह वन्यजातियों की पर्याकुटी में रह सकता है, उ कर सकता है, फिर एकतापादन के लिए व्याह

कता नहीं। घुमकड़ ने सदा चलते रहने का मत लिया है, यह कहीं-कहीं ब्याह करके आरभीयता स्थापित करता फिरेगा ? यह अपार सहानु-भूति, पुद्द के शब्दों में—अपरिमित मैत्री—तथा उनके जीवन या जन-कला में प्रवीणता प्राप्त करके ऐसी आरभीयता स्थापित कर सकेगा, जैसी दूसरी तरह संभव नहीं है। कहीं यह सायंकाल को किसी गाँव में घटाई पर बैठा किमी वृद्धा से युगों से दुहराई जाती कथा सुन रहा है; कहीं स्वच्छंदता और निर्माहता की साकार मूर्ति वहाँ के तरुण-तरुणियों की मंडली में पंशी बजा उनके गीतों को दुहरा रहा है; यह है वंग त्रिमने कि वह अपने को उनमें अभिन्न साधित कर सकेगा। छ महीने-वर्ष मर रह जाने पर पारम्बो घुमकड़ दुनिया को बहुत-सी चीजें उनके बारे में दे सकता है।

आदमी जब अछूती प्रकृति और उसकी औरत संतानों में जाकर महीनों और साल बिताता है, उस वक्त भी उसे जीवन का आनन्द आता है। वह हर रोज नये-नये आविष्कार करता है। कमी इतिहास, कमी नृवंश, कमी भाषा और कमी दूसरे किसी विषय में नई खोज करता है। जब वह वहाँ से, समय और स्थान दोनों में दूर चला जाता है, तो उस समय पुरानी स्मृतियाँ बड़ी मधुर धाती बनकर पास रहती हैं। वह यद्यपि उसके लिए उसके जीवन के साथ समाप्त हो जायंगी, किन्तु मौन तपस्या करना जिनका लक्ष्य नहीं है, वह उन्हें थंक्रित कर जायंगे, और फिर छात्रों जनों के सम्मुख वह मधुर दृश्य उपस्थित होते रहेंगे।

घन्यजातियों में धूमना, मनन, अध्ययन करना एक बहुत रोचक जीवन है। भारत में इस काम के लिए काफी प्रयत्न अंशों के घुमकड़ों की आवश्यकता है। हमारे कितने ही तरुण स्वयं का जीवन-यापन करते हैं। उस जीवन को स्वयं ही कहा जायगा, जिससे आदमी न स्वयं लाभ उठाता है न समाज को ही लाभ पहुँचाता है। जिसके भीतर घुमकड़ों का छोटा-मोटा भी थंडुर है, उससे तो आशा नहीं की जा सकती, कि वह अपने तरह सेकार करेगा। किन्तु बाज़

की महिमा को आदमी जान नहीं पाता और जीवन को सुफ्त में खो देता है। आज दो तरुणों की रूति मेरे सामने है। दोनों ने पच्चीस वर्ष की आयु से पहले ही अपने हाथों अपने जीवन को समाप्त कर दिया। उनमें एक इतिहास और संस्कृत का असाधारण मेधावी विद्यार्थी था; एक कालेज में प्रोफेसर बनकर गया था। उसे वर्तमान से संतोष नहीं था, और चाहता था और भी अपने ज्ञान और योग्यता को बढ़ाएँ। राजनीति में आगे बढ़े हुए विचार उसके लिए हानिकारक साबित हुए और नौकरी छोड़कर चला जाना पड़ा। उसके पिता मरीन नहीं थे, लेकिन पिता की पेंशन पर वह जीवन-यापन करना अपने लिए परम अनुचित समझता था। दरवाजे उसे उतने ही मालूम थे, जितने कि दीख पड़ते थे। तरुणों के लिए और भी खुल सकने वाले दरवाजे हैं, इसका उसे पता नहीं था। वह जान सकता था, आसाम के कोने में एक मिसमी जाति है या मणिपुर में स्त्री-प्रधान जाति है, जो सूरत में मंगोल, भाषा में स्यामी और धर्म में पक्की वैष्णव है। वहाँ उसे मासिक सौ-डेइसौ की आवश्यकता नहीं होगी, और न निराश होकर अपनी जीवन-लीला समाप्त करने की आवश्यकता। सिर्फ हाथ-पैर हिलाने-डुलाने की आवश्यकता थी, फिर एक मिसमी वा मणिपुरी ग्रामीण तरुण के सुखी और निश्चिन्त जीवन को अपनाकर वह आगे बढ़ सकता, अपने ज्ञान को भी बढ़ा सकता था, दुनिया को भी कितनी ही नई बातें बतला सकता था। क्या आवश्यकता थी उसको अपने जीवन को इस प्रकार फेंकने की? इतने उपयोगी जीवन को इस तरह गवाना क्या कभी समझदारी का काम समझा जा सकता है?

दूसरा तरुण राजनीति का तेज विद्यार्थी था और साधारण नहीं असाधारण। उसमें बुद्धिवाद और आदर्शवाद का सुन्दर मिश्रण था। एम० ए० को बहुत अच्छे नंबरों से पास किया था। वह स्वस्थ सुन्दर और विनीत था। उसका घर भी सुखी था। होश संभालते ही उसने बड़ी-बड़ी कल्पनाएँ शुरू की थीं। ज्ञान-अर्जन तो अपने लघु-

जीवन के क्षण-क्षण में उसने किया था, लेकिन उसने भी एक दिन अपने जीवन का अन्त पोटॉसियम-साइनाइड खाके कर दिया। कहते हैं, उसका कारण प्रेम हुआ था। लेकिन वह प्रेमी कैसा जो प्रेम के लिए २-३ वर्ष की भी प्रतीक्षा न कर सके, और प्रेम कैसा जो आदमी की विवेक-बुद्धि पर परदा डाल दे, सारी प्रतिभा को बेकार कर दे ? यदि उसने जीवन को बेकार ही समझा था, तो कम-से-कम उसे किसी ऐसे काम के लिए देना चाहिए था, जिससे दूसरों का उपकार होता। जब अपने कुरते को फेंकना ही है, तो भाग में न फेंककर किसी आदमी को क्यों न दे दें, जिसमें उसकी सर्दी-गर्मी से रचा हो सके। तदर्थ-तदर्थियाँ कितनी ही चार ऐसी बेवकूफी कर बैठते हैं, और समाज के लिए, देश के लिए, विद्या के लिए उपयोगी जीवन को कौड़ी के मोल नहीं, बिना मोल फेंक देते हैं। क्या वह तदर्थ अपने राजनीति और अर्थशास्त्र के असाधारण ज्ञान, अपनी लगन, निर्मीकता तथा साहस को लेकर किसी विद्युद्दी जाति में, किसी अछूते प्रदेश में नहीं जा सकता था ? यह कायरता थी, या इसे पागलपन कहना चाहिए—शत्रु से बिना जोहा लिये उसने हथियार डाल दिया। पोटॉसियम साइनाइड बहुत सस्ता है, रेल के नीचे कटना या पानी में कूटना बहुत आसान है, खोपड़ी में एक गोली खाली कर देना भी एक खत्रन्नी की बात है, लेकिन बटकर अपनी प्रतिद्वन्द्वी शक्तियों से मुकाबला करना कठिन है। तदर्थ से आशा की जा सकती है, कि उसमें दोनों गुण होंगे। मैं समझता हूँ, धुमककड़ी धर्म के अनुयायी तथा इस शास्त्र के पाठक कभी इस तरह की बेवकूफी नहीं करेंगे, जैसा कि उक्त दोनों तदर्थों ने किया। एक को तो मैं कोई परामर्श नहीं दे सकता था, यद्यपि उसका पत्र रूप में पहुँचा था, किन्तु मेरे लौटने से पहले ही वह संसार छोड़ चुका था। मैं मानता हूँ, स्वस्थ परिस्थिति में जब जीवन का कोई उपयोग न हो, और मरकर ही वह कुछ उपकार कर सकता हो तो मनुष्य को अपने जीवन को खरम कर देने का अधिकार है। ऐसी धारम-दृष्ट्या किसी नैतिक कानून

के विरुद्ध नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति हो, तब न ? दूसरा तरुण मेरे भारत लौटने तक जीवित था, यदि वह मुझसे मिला होता या मुझे किसी तरह पता लग गया होता, तो मैं ऐसी बेवकूफी न करने देता । विद्या, स्वास्थ्य, तारुण्य, आदर्शवाद इनमें से एक भी दुर्लभ है, और जिसमें सारे हों, ऐसे जीवन को इस तरह फेंकना क्या हृदयहीनता की बात नहीं है ? असली धुमकड़ मृत्यु से नहीं डरता, मृत्यु की छाया से वह खेलता है । लेकिन हमेशा उसका लक्ष्य रहता है, मृत्यु को परास्त करना—वह अपनी मृत्यु द्वारा उस मृत्यु को परास्त करता है ।

घुमक्कड़ जातियों में

दुनिया के सभी देशों और जातियों में जिस तरह घूमा जा सकता है, उसी तरह वन्य और घुमक्कड़ जातियों में नहीं घूमा जा सकता, इसी-लिए यहाँ हमें ऐसे घुमक्कड़ों के लिए विशेष तौर से लिखने की आवश्यकता पड़ी। भाभी घुमक्कड़ों को शायद यह तो पता होगा कि हमारे देश की तरह दूसरे देशों में भी कुछ ऐसी जातियाँ हैं, जिनका न कहीं एक जगह घर है और न कोई एक गाँव। यह कहना चाहिए कि वे लोग अपने गाँव और घर को अपने कंधों पर उठाए चलते हैं। ऐसी घुमक्कड़ जातियों के लोगों की संख्या हमारे देश में लाखों है और यूरोप में भी यह बड़ी संख्या में रहती है। जाड़ा हो या गर्मी अथवा बरसात वे लोग चलते ही रहते हैं। जीविका के लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए यह चौबीसों घंटे घूम नहीं सकते। उन्हें बीच-बीच में कहीं कहीं पाँच-दस दिन के लिए ठहरना पड़ता है। हमारे तरुणों ने अपने गाँवों में कभी-कभी इन लोगों को देखा होगा। किसी घुँघ के नीचे ऊँची जगह देखकर वह अपनी सिरकी लगाते हैं। यूरोप में उनके पास तम्बू या छोलदारी हुंदा करती है और हमारे यहाँ सिरकियाँ। हमारे यहाँ की बरसात में कपड़े के तम्बू बहुत अच्छी डिस्म के होने पर ही काम दे सकते हैं, नहीं तो यह पानी छानने का काम करेंगे। उसकी जगह हमारे यहाँ सिरकी को छोलदारी के तौर पर टांग दिया जाता है। सिरकी सरकंडे का सिरा है, जो सरकंडे की अपेक्षा कई गुनी दृष्टी होती है। एक छाम इसमें यह है कि सिरकी की बनी छोलदारी कपड़े की अपेक्षा बहुत दृष्टी होती है। पानी इसमें घुस नहीं सकता, इसलिए जब के सिर पर है भीगने का कोई दर नहीं। छपीली

वह जल्दी टूटने वाली भी नहीं है और पचकने वाली होने से एक दूसरे से दबका चिपक जाती है और पानी का बूँद दरार से पार नहीं जा सकता। इन सब गुणों के होते हुए भी सिरकी बहुत सस्ती है। उसके बनाने में भी अधिक कौशल की आवश्यकता नहीं, इसलिए धुमकड़ जातियां स्वयं अपनी सिरकी तैयार कर लेती हैं। इस प्रकार पाठक यह भी समझ सकते हैं कि इन धुमकड़ों को क्यों 'सिरकीवाला' कहते हैं।

बरसात का दिन है, वर्षा कई दिनों से छूटने का नाम नहीं ले रही है। घर के द्वार पर कीचड़ का ठिकाना नहीं है, जिसमें गोबर मिलकर और भी बुरी तरह सड़ रहा है और उसके भीतर पैर रखकर चलते रहने पर चार-छ दिन में अंगुलियों के पोर सड़ने लगते हैं, इसलिए गांव के किसान ऊँचे-ऊँचे पौवे (खड़ाऊं) पहनते हैं। वही पौवे जो हमारे यहां गंवारी चीज समझे जाते हैं, और नगर या गांव के भद्र पुरुष भी उसे पहनना असभ्यता का चिन्ह समझते हैं, किंतु जापान में गांव ही नहीं तो क्यों जैसे महानगर में चलते पुरुष ही नहीं भद्रकुलीना महिलाओं के पैरों में शोभा देता है। वह पौवा लगाए सड़क पर खट्-खट करती चली जाती है। वहां इसे कोई अभद्र चिन्ह नहीं समझता। हां, तो ऐसी बदली के दिनों में धुमकड़ बनने की इच्छा रखने वाले तरुणों में बहुत कम होंगे, जो घर से बाहर निकलने की इच्छा रखते हों—कम-से-कम स्वेच्छा से तो वह बाहर नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन ऐसीही सप्ताह वाली बदली में गांव के बाहर किसी वृक्ष के नीचे या पोखरे के भिंडे पर आप सिरकी वालों को अपनी सिरकी के भीतर बैठे देखेंगे। इस वर्षा-वृंदा में चार हाथलम्बी, तीन हाथ चौड़ी सिरकी के घरों में दो-तीन परिवार बैठे होंगे। उनको अपनी भैंस के चारे की चिन्ता बहुत नहीं तो थोड़ी होगी ही।

सिरकीवाले अधिकतर भैंस पसन्द करते हैं, कोई-कोई गधा भी। राजपूताना और बुंदेलखण्ड में घूमनेवाले धुमकड़ लोहार ही ऐसे हैं, जो अपनी एकूँबैलिया गाड़ी रखते हैं। सिरकीवालों की भैंस दूध

के लिए नहीं पाखी जाती। मैंने तो उनके पास दूध देनेवाली भैंस कभी नहीं देखी। वह प्रायः बहिला भैंस रखते हैं, भैंसा भी उनके पास कम ही देखा जाता है। बहिला भैंस पसन्द करने का कारण उसका सस्तापन है। बरसात में चारेकी बतनी कटिनाई नहीं होती, घास जहाँ-तहाँ उगी रहती है, जिसके चराने-काटने में किसान विरोध नहीं करते। किन्तु भैंस को मुजा तो नहीं छोड़ा जा सकता, कहीं किसान के खेत में चली जाए तो ? सैर, मिरकीवाला चाहे अपनी भैंस, गधे, पुत्ते की परवाह न करे, किन्तु उसे बीपी-बस्पाँ की तो परवाह करनी है—वह प्रथम-द्वितीय श्रेणी का धुमकट्ट नहीं है, कि परिवार रखने को पाप समझे। कई दिन बढ्की लगी रहने पर उसको चिन्ता भी हो सकती है, क्योंकि उसके पाम न बैक की चेक-बही है, न घर या खेत है, न कोई दूसरी जायदाद ही, जिस पर कर्ज मिल सके। ईमानदार है या बेईमान, इसकी बात छोड़िए। ईमानदार होने पर भी ऐसे आदमी को कौन विश्वास करके कर्ज देगा, जो आज यहाँ है तो कल दस कोस पर और पाँच महीने बाद युक्तप्रांत में निकलकर बंगाल में पहुँच जाता है। मिरकीवाले को तो रोज़ कुछ आबोदकर रोज़ पानी पीना है, इसलिए उसकी चिन्ता भी रोज़-रोज़ की है। मिरकी में चावल-आटा रहने पर भी उसे ईंधन की चिन्ता रहती है। बरसातमें सूखा ईंधन कहां से आए ? घर तो नहीं कि सूखा कट्टा रखा है। कहीं से सूखी ढाली चुरा-छिपाकर तोड़ता है, तो चूल्हे में आग जलती है।

मिरकीवाले के अर्थशास्त्र को समझना किसी दिमागदारके लिए भी मुश्किल है। एक-एक मिरकी में पाँच पाँच छ-छ व्यक्तियों का परिवार है—मिरकीवाले ब्याह होते ही याप से अपनी मिरकी अलग कर लेते हैं, तां भी कैसे छ के परिवार का गुजारा होता है ? उनकी आवश्यकताएं बहुत कम हैं, इसमें सन्देह नहीं; किन्तु पेट के लिए दो हजार कलौरी आहार तो चाहिए, जिसमें वह चल फिर सके, हाथ से काम कर सके। उसकी जीविका के साधनों में किसी के पास एक बंदर और एक

है, तो किसीके पास बंदर और बकरा, और किसीके पास मानू या मांग। कुछ गांव या पों की टोकरी बनाकर घेनेके नाम पर भीन मांगते हैं, तो कुछ ने नट का काम संभाला है। नट पहले नाटक-अभिनय करने वालों को कहा जाता था, लेकिन हमारे यह नट कोई नाटक करते दिखलाई नहीं पड़ते, हां, कसरत या व्यायाम की कलयात्रीजरूर दिखलाते हैं। बरसात में किसी-किसी गांव में यदि नट एक-दो महीने के लिए ठहर जाते हैं, तो यहां अगलाड़ा तैयार हो जाता है। गांव के नौजवान गलीफा से कुदती लड़ना सीखते हैं। पहले गांवों की आबादी कम थी, गाय-भैंसें बहुत पाली जाती थीं, क्योंकि जंगल चारों ओर था; उस समय नौजवान अगलाड़िये का पाप गलीफा को एक भैंस विदाई दे देता था, लेकिन आज हजार रुपया की भैंस कीन देने को तैयार है ?

उनकी स्त्रियां गोदना गोदती हैं। पहले गोदने को सौभाग्य का चिन्ह समझा जाता था, अब तो जान पड़ता है वह कुछ दिनों में छूट जायगा। गोदना गोदने के लिए उन्हें कुछ अनाज मिल जाता था, आज अनाज की जिस तरह की मंहगाई है, उससे जान पड़ता है कितने ही गृहस्थ अनाज की जगह पैसा देना अधिक पसंद करेंगे।

ख्याल कीजिए, सात दिनों से बदली चली आई है। घर की खर्ची खत्म हो चुकी है। सिरकीवाला मना रहा है—हे देव ! थोड़ा बरसना बन्द करो कि मैं बन्दर-बंदरिया को बाहर ले जाऊं और पांच मुंह के अन्न-दाना का उपाय करूं। सचमुच वृंदावादी कम हुई नहीं कि मदारी अपने बंदर-बंदरिया को लेकर टमरू बजाते गलियों या सड़कों में निकल पड़ा। तमाशा धार-धार देखा होने पर भी लोग फिर उसे देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। लोगों के लिए मनोरंजन का और कोई साधन नहीं है। तमाशे के बदले में कहीं पैसा, कहीं अन्न, कहीं पुराना कपड़ा हाथ आ जाता है। अन्धेरा होते-होते मदारी अपनी सिरकी पट्टुचता है। यदि हो सके तो सिरकी की देखभाल किसी बुढ़िया र स्त्रियां भी निकल जाती हैं। शाम को जमीन में खोदे चूहे में

इंधन जला दिया जाता है, सिरकी के बांस से लटकती हंडिया उतार कर घना दी जाती है, फिर सबसे बुरे तरह का अन्न ढालकर उसे भोजन के रूप में तैयार किया जाने लगता है। उसकी गन्ध नाक में पड़ते ही बच्चों की जीभ से पानी टपकता है।

सिरकीवालों का जीवन कितना नीरस है, लेकिन तब भी वह उसे अपनाये हुए हैं। क्या करें, बाप-दादों के समय से उन्होंने ऐसा ही जीवन देखा है। लेकिन यह न समझिए कि उनके जीवन की सारी घड़ियाँ नीरस हैं। नहीं, कभी उनमें ज्वानी रहती है, ब्याह यद्यपि वे अपनी जाति के भीतर करते हैं, किन्तु तरुण-तरुणी एक दूसरे से परिचित होते हैं और बहुत करके ब्याह इच्छानुरूप होता है। वह प्रणय-कलह भी करते हैं और प्रणय-मिलन भी। वह प्रेम के गीत भी गाते हैं, और कई परिवारों के इकट्ठा होने पर नृत्य भी रचते हैं। बाजे के लिए क्या चिन्ता ? सपेरे भी तो सिरकीवाले हैं, जिनकी महुवर पर सर्प नाचते हैं, उस पर क्या आदमी नहीं नाच सकते ? दुख और चिन्ता की घड़ियाँ भले ही बहुत लम्बी हों, किन्तु उन्हें मुलाने के भी उनके पास बहुत-से साधन हैं। युगों से सिरकी वाले गीत गाते आये हैं। बरसों से रौंदी जाती भूमियों के निवासी उनके परिचित हैं। उनके पास क्या और यात के लिए सामग्री की कमी नहीं। किन्ती तरह अपनी कठिनाइयों को मुलाकर वह जीने का रास्ता निकाल ही लेते हैं। यह है हमारे देश की धुमकड़ जातियाँ, जिनमें बनजारे भी सम्मिलित हैं। इसे भूलना नहीं चाहिए, यह बनजारे किसी समय वाणिज्य का काम करते थे, अपना माल नहीं ब्यापारी का माल वे अपने बैलों या दूसरे जानवरों पर लादकर एक जगह से दूसरी जगह खे जाते थे। इसके लिए तो उनकी छद्दहारा कहना चाहिए, लेकिन कहा जाता था बनजारा।

भारतवर्ष में धुमकड़ जातियों के भाग्य में दुःख-ही-दुःख बढ़ा है। जनसंख्या बढ़ने के कारण बरती घनी हो गई; जीवन-संघर्ष बढ़ गया; किसान का भाग्य बूट गया, फिर हमारे सिरकी वालों को क्या आशा हो

सकती है ! यूरोप में भी सिरकी वालों की अवस्था कुछ ही अच्छी है । जो भेद है, उसका कारण है वहाँ आयाती का उतनी अधिक संख्या में न बढ़ना, जीवन-तल का ऊँचा होना और धुमकड़ जातियों का अधिक कर्मपरायण होना । यह सुनकर आश्चर्य करने की ज़रूरत नहीं है कि यूरोप के धुमकड़ वही सिरकीवाले हैं जिनके भाई-बन्द भारत, ईरान और मध्य-एशिया में मौजूद हैं, और जो किसी कारण अपनी मातृभूमि भारत को न लौटकर दूर-दूरी चलते गये । ये अपने को 'रोम' कहते हैं, जो वस्तुतः 'टोन' का अपभ्रंश है । भारत से गये उन्हें काफी समय हो गया, यूरोप में पन्द्रहवीं सदी में उनके पहुँच जाने का पता लगता है । आज उन्हें पता नहीं कि वह कभी भारत से आये थे । 'रोमनी' या 'रोम' से वे इतना ही सम्बन्ध सकते हैं, कि उनका रोम नगर से कोई सम्बन्ध है । इंग्लैण्ड में उन्हें 'जिपर्सो' कहते हैं, जिससे भ्रम होता है कि इजिप्ट (मिश्र) से उनका कोई सम्बन्ध है । वस्तुतः उनका न रोम से सम्बन्ध है न इजिप्ट से । रूस में उन्हें 'सिगान' कहते हैं । अनुसंधान से पता लगा है, कि रोमनी लोग भारत से ग्यारहवीं-बारहवीं सदी में दूटकर सदा के लिए अलग हुए । सात सौ बरस के भीतर वे बिलकुल भूल गए, कि उनका भारत से कोई सम्बन्ध है । आज भी उनमें बहुत ऐसे मिलते हैं, जो रंगरूप में बिलकुल भारतीय हैं । हमारे एक मित्र रोमनी बनकर इंग्लैण्ड भी चले गये और किसीने उनके नकली पासपोर्ट की छानबीन नहीं की । तो भी यदि भाषा-शास्त्रियों ने परिश्रम न किया होता, तो कोई विश्वास नहीं करता, कि रोमनी वस्तुतः भारतीय सिरकीवाले हैं । यूरोप में जाकर भी वह वही अपना व्यवसाय—नाच-गाना बन्दर-भालू नचाना—करते हैं । घोड़फेरी और हाथ देखने की कला में भी उन्होंने ख्याति-प्राप्त की है । भाषा-शास्त्रियों ने, एक नहीं सैकड़ों हिन्दी के शब्द जैसे-के-तैसे उनकी भाषा में देखकर फेंसला कर दिया, कि वह भारतीय हैं । पाठकों को प्रत्यक्ष दिखलाने के लिए हम यहाँ उनकी भाषा के कुछ शब्द देते हैं—

धमरो—हमरो	पानी—पानी
धनेस्—धानेस्	पुछे—पूछे
धंदलो—धानल	पुरान—पुरान
डचेस—ऊंचे	पूरो—पूड़ी
काइ—काई (बर्यां)	फेन—फेन (बहिन)
कतिर—कहां (केहितीर)	फेने—भने
किंदलो, वि-किनल, वि (वेंचा)	बकरो—बकरा
काको—काका (चाचा)	बन्या—पण्य (शाब्दा), दूकान
काकी—काकी (चाची)	बोद्याजेस्—मुखानेस् (अवधी)
कुच—कुल (बहुत)	ब्याव—ब्याह
गध्—गाँव	मनुस—मानुस
गवरो—गँवारो	मस—मांस
गिनेस—गिनेस (अवधी)	माछो—माछो
घार—घारा (घास)	वाग—वाग
घ्योर—घोर	याल—छाँल
धुद—दूध	रोवे—रोवे (भोजपुरी)
धुव—धुवाँ	रुपण्—रुपैया (जोल्तोद)
धुमरो—धुमरो	रीष—रीष
धूलो—धूलो (मोटा,)	समुई—सास, समुई (भोजपुरी)
धुइ—धुइ (दो)	

ये हमारे भारतीय धुमकड़ हैं, जो पिछली मात शताब्दियों में भारत से बाहर चकर खाग रहे हैं। यहाँ सरबंहे की सिरकी मुलम नहीं थी, इसलिए उन्होंने कपड़े का खलता-फिरता घर खीर किया। वहाँ घोदा अधिक उपयोगी और मुलम था, वह बकं की मः सह सऊता था और अपने मातिक को जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकता था, साथ ही युरोप में घोदों की मांग भी अधिक थी, इसलिए घोदकरी में मुभीता था; और हमारे रोमों ने अपना नाम (हीने के लिए घोदा-

गाड़ी को पसन्द किया। चाहे दिसम्बर, जनवरी, फरवरी की घोर सर्दियाँ हों और चाहे सर्दियों की कीचड़, रोमनी बराबर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। नृत्य और संगीत में उन्होंने पहले सस्तेपन और सुलभता के कारण प्रसिद्धि पाई और पीछे कलाकार के तौर पर भी उनका नाम हुआ। वह यूरोपीयों की अपेक्षा काले होते हैं, हमारी अपेक्षा तो वह अधिक गोरे हैं, साथ ही उन्हें अधिक सुन्दरियों को पैदा करने का श्रेय भी दिया जाता है। अपने गीत और नृत्य के लिए रोमनियाँ जैसी प्रसिद्ध हैं, वैसी ही भाग्य भाखनें में भी वह प्रथम मानी जाती हैं। उनका भाग्य भाखना भीख मांगने का श्रंग है, यह देखते हुए भी लोग अपना हाथ उनके सामने कर ही देते हैं। हमारे देश में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद लड़का चुराने वालों का बहुत जोर देखा जाता है, लेकिन यूरोप में रोमनी बहुत पहिले से बच्चा चुराने के लिए बदनाम थे। यद्यपि यूरोपीय रोमनियों का भारतीय सिरकीवालों की तरह बुरा हाल नहीं है, किन्तु तब भी वह अपने भाग्य को अपने घर के साथ कंधे पर लिये चलते हैं। वहाँ भी रोज कमाना और रोज खाना उनका जीवन-नियम है। हाँ, घोड़े के क्रय-विक्रय तथा छोटी-मोटी चीज और खरीदते-बेचते हैं, इसलिए जीविका के कुछ और भी सहारे उनके पास हैं; लेकिन उनका जीवन नीरस होने पर भी एकदम नीरस नहीं कहा जा सकता। जिस तरह ये घुमकद राज्यों की सीमाओं को तोड़कर एक जगह से दूसरी जगह स्वच्छंद विचरते हैं, और जिस तरह उनके लिए न ऊधो का लेना न माधो का देना है, उसे देखकर कितनी ही बार दिल मचल जाता है। रूस के कालिदास पुश्किन तो एक बार अपने जीवन को उनके जीवन से बदलने के लिए तैयार हो गए थे। रोमनी की काली-काली बड़ी-बड़ी आँखें, उनके कोकिलकंठ, उनके मयूरपिच्छाकार केश-पाश ने यूरोप के न जाने कितने सामन्त-कुमारों को बांध लिया। कितनों ने अपना विवास-उनके ठंबुओं का रास्ता स्वीकार किया। अवश्य रोमनी जीवन नहीं है। रोमनियों के साथ-साथ घूमना हमारे घुमकदों

के लिए कम लालसा की चीज़ नहीं होगी। डर है, यूरोप में घुमन्तू जीवन को छोड़कर जिस तरह एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रवृत्ति बन्द हो रही है, उससे कहीं यह घुमन्तू जानि सर्वथा अपने अस्तित्व को खो न बैठे। एकाध भारतीयों ने रोमनी जीवन का आनन्द लिया है, लेकिन यह कहना ठीक नहीं होगा कि उन्होंने उनके जीवन को अधिक गहराई में उतरकर देखना चाहा। वस्तुतः पहले ही से कढ़वे-मीठे के लिए तैयार तटस्थ ही उनके डेरों का आनन्द ले सकते हैं। इतना तो स्पष्ट है, कि यूरोप में जहाँ-कहीं भी अभी रोमनी घुमन्तू बच रहे हैं, वह हमारे यहाँ के सिरकीवालों से अच्छी अवस्था में हैं। समाज में उनका स्थान नीचा होने पर भी वह उतना नीचा नहीं है, जितना हमारे यहाँ के सिरकीवालों का।

यहाँ अपने पड़ोसी तिब्बत के घुमन्तूओं के बारे में भी कुछ कह देना अनावश्यक न होगा। पहले-पहल जब मैं १९२६ में तिब्बत की भूमि में गया और मैंने वहाँ के घुमन्तूओं को देखा, तो उससे इतना आकृष्ट हुआ कि एक बार मन मे कदा—छोड़ो सब कुछ और ही जाओ इनके साथ। बहुत वर्षों तक मैं गड़ी समझता रहा कि अभी भी अब-सर हाथ से नहीं गया है। वह क्या चीज़ थी, जिसने मुझे उनकी तरफ आकृष्ट किया। यह घुमन्तू दिल्ली और मानसरोवर के बीच हर साल ही घूमा करते हैं, उनके लिए यह बच्चों का खेल है। कोई-कोई तो शिमला से चान तक की दौड़ लगाते हैं, और सारी यात्रा उनकी अपने मन से पैदल हुआ करती है। साथ में परिवार होता है, लेकिन परिवार की संख्या नियंत्रित है, क्योंकि सभी भाइयों की एक ही पत्नी होती है। रहने के लिए कपड़े की पतली छोलदारी रहती है। अधिक वर्षा वाले देश और काल से गुजरना नहीं पड़ता, इसलिए कपड़े की एकदरी छोलदारी पर्याप्त होती है। साथ में इधर-मे-उधर बेचने की कुछ चीज़ें होती हैं। इनके डोने के लिए सीधे-सादे दो-तीन गधे होते हैं, जिन्हें लिखाने-पिछाने के लिए घास-दाने की चिन्त नहीं रहती।

हाँ, भेड़ियों और बघेरों से रक्षा करने के लिए सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि इन श्वापदों के लिए गधे रसगुल्ले से कम मीठे नहीं होते। कितना हल्का सामान, कितना निरिचन्त जीवन और कितनी दूर तक की दौड़ ! १९२६ में मैं इस जीवन पर मुग्ध हुआ, अभी तक उसकी प्राप्ति में सफल न होने पर भी आज भी वह आकर्षण कम नहीं हुआ। एक धुमकड़ी-इच्छुक तरुण को एक मरतवे मैंने प्रोत्साहित किया था। वह विलायत जा बैरिस्टर हो आये थे और मेरे आकर्षक वर्णन को सुनकर उम्र वक्त ऐसे तैयार जान पड़े, गोया तिब्बत का ही रास्ता लेनेवाले हैं। ये तिब्बती धुमकड़ अपने को खम्पा या ग्यग-खम्पा कहते हैं। इन्हें आर्थिक तौर से हम भारतीय सिरकीवालों से नहीं मिला सकते। पिछले साल एक खम्पा तरुण से धुमन्तू जीवन के बारे में बात हो रही थी। मैं भीतर से हसरत करते हुए भी बाहर से इस तरह के जीवन के कष्ट के बारे में कह रहा था। खम्पा तरुण ने कहा—“हाँ, जीवन तो अवश्य सुखकर नहीं है, किन्तु जो लोग घर बाँधकर गाँव में बस गए हैं, उनका जीवन भी अधिक आकर्षक नहीं मालूम होता। आकर्षक क्या, अपने को तो कष्टकर मालूम होता है। शिमला पहाड़ में कौन किसान है, जो चाय, चीनी, मक्खन और सुस्वादु अन्न खाता हो ? मानसरोवर में कौन मेषपाल है, जो सिगरेट पीता हो, लेमन-जूस खाता हो ? हम कभी ऐसे स्थानों में रहते हैं, जहाँ मांस और मक्खन रोज खा सकते हैं, फिर शिमला या दिल्ली के इलाके में पहुँचकर भी वहाँ के किसानों से अच्छा खाते हैं।

बात स्पष्ट थी। वह खम्पा तरुण अपने जीवन को किसी सुखपूर्ण अचल जीवन से बदलने के लिए तैयार नहीं था। यह उसके पैरों में था कि जब चाहे तब शिमला से चीन पहुँच जाय। रास्ते में कितने विचित्र-विचित्र पहाड़, पहले जंगलों से आच्छादित तुंग शैल, फिर उत्तुंग हिमशिखर, तब चौड़े ऊँचे मैदानवाली वृक्षवनस्पति-शून्य तिब्बत की भूमि में कई सौ मील फैला ब्रह्मपुत्र का कछार ! इस तरह भूमि नापते

घोन में पहुँचना ! पुमकवों में हमारे सुभीते हो सकते हैं, दिव्य भिन्न जाने पर उनके साथ हठ बन्धुता स्थापित हो सकती है, किन्तु ये तिष्ठत के ही पुमकव हैं, जो पूरी तौर से हमारे पुमकव की करने परिवार का स्वरित बना, सगा भाई स्वोकार कर सकते हैं—सगा भाई यही तो है, त्रिगके साथ सम्मिश्रित विवाह हो सके ।

हमने मन्ने के तौर पर निरुद्ध तीन देशों की पुमकव जातिपों का जीवन वर्णित किया। दुनिया के और देशों में भी ऐसी किंगनी ही जातिपों हैं। इन पुमकवों के पुमके परिवार के साथ सात्र-दो-नाज बिठा देना घाटे का सौदा नहीं है। उनके जीवन को दूर से देखकर पुरिष्ठन ने कविता लिखी थी। फिर उनमें रहने पात्रा और भी चरणी-रिठा लिग सकता है, यदि टमको रम आ जाय। भिन्न-भिन्न देशों के पुमन्तुओं पर कितने ही लेखकों ने कलम चलाई है, जेफिन अब भी नये लेखक के लिए वहाँ बहुत सामग्री है। प्रियकार उनमें जा अपनी कृत्तिका को धन्य कर सकता है। जो पुमकव उनके भीतर रमना चाहते हैं, कुछ समय के लिए अपनी जीवन-धारा को उनसे मिलाना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने पर अफसोस नहीं होगा। पुमकव जाति के सदस्यों को जानना चाहिए कि उनमें सभी पिछड़े हुए नहीं हैं। कितनों की ममक और संस्कृति का तल ऊँचा है, चाहे शिक्षा का उन्हें अवसर न मिले हो। पुमकव उनमें जाकर अपनी लेखनों या कृत्तिका को सार्थक कर सकता है, उनकी भाषा का अनुसंधान कर सकता है।

भारत के सिरकीवालों पर धरतुतः इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। जो भाषा, साहित्य और धर्म की दृष्टि से उनका अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए आवश्यक होगा कि इन विषयों का पहिले से थोड़ा परिचय कर लें। अंग्रेजों ने एक तरह इस कार्य को आरुता दी है। यह मैदान भारतीय तटण पुमकवों के लिए ग्राही पड़ा हुआ है। उन्हें अपने साहस, ज्ञान-प्रेम और स्वच्छन्द जीवन को हम खगाना चाहिये।

घुमकड़-धर्म सार्वदेशिक विश्वव्यापी धर्म है। इस पंथ में किसी के आने की मनाही नहीं है, इसलिए यदि देश की तरुणियां भी घुमकड़ बनने की इच्छा रखें, तो यह खुशी की बात है। स्त्री होने से वह साहसहीन है, उसमें अज्ञात दिशाओं और देशों में विचरने के संकल्प का अभाव है—ऐसी बात नहीं है। जहां स्त्रियों को अधिक दासता की बेड़ी में जकड़ा नहीं गया, वहां की स्त्रियां साहस-यात्राओं से बाज नहीं आतीं। अमेरिकन और यूरोपीय स्त्रियों का पुरुषों की तरह स्वतंत्र हो देश-विदेश में घूमना अनहोनी-सी बात नहीं है। यूरोप की जातियां शिक्षा और संस्कृति में बहुत आगे हैं, यह कहकर बात को टाला नहीं जा सकता। अगर वे लोग आगे बढ़ें, तो हमें भी उनसे पीछे नहीं रहना है। लेकिन एशिया में भी साहसी यात्रिणियों का अभाव नहीं है। १६३४ की बात है, मैं अपनी दूसरी तिब्बत-यात्रा में ल्हासा से दक्षिण की ओर लौट रहा था। ब्रह्मपुत्र पार करके पहले डांडे को लांघकर एक गांव में पहुंचा। थोड़ी देर बाद दो तरुणियां वहां पहुंचीं। तिब्बत के डांडे बहुत खतरनाक होते हैं, डाकू वहां मुसाफिरों की ताक में बँधे रहते हैं। तरुणियां बिना किसी भय के डांडा पार करके आईं। उनके बारे में शायद कुछ मालूम नहीं होता, किन्तु जब गांव के एक घर में जाने लगीं, तो कुत्ते ने एक के पैर में काट खाया। वह दवा लेने हमारे पास आईं; उसी वक्त उनकी कथा मालूम हुई। वह किसी पास के इलाके से नहीं, बल्कि बहुत दूर चीन के कःसु प्रदेश में ह्वाङ्-ही नदी

के पास अपने जन्मस्थान से आई थीं। दोनों की आयु पच्चीस साल से अधिक नहीं रही होगी। यदि माफ कपड़े पहना दिये जाते, तो कोई भी उन्हें चीन की रानो कहने के लिए तैयार हो जाता। हम धातु और बहुत-कुछ रूपवती होने पर भी वह झांझ-झोंके के तट से चलकर भारत की सीमा से सात-आठ दिन के रास्ते पर पहुँची थीं। अभी यात्रा समाप्त नहीं हुई थी। भारत को वह बहुत दूर का देश समझती थीं, नहीं तो उसे भी अपनी यात्रा में शामिल करने की उत्सुक होंगी। परिचय में उन्हें मानसरोवर तक और नेपाल में दर्शन करने तो अवश्य जाना था। वह शिषिता नहीं थीं, न अपनी यात्रा को उन्होंने असाधारण समझा था। वह अम्बो तरुणियाँ कितनी साहसी थीं? उनको देखने के बाद मुझे ख्याल आया, कि हमारी तरुणियाँ भी धुमकदों अन्वेषी तरह कर सकती हैं।

जहाँ तक धुमकदों करने का सवाल है, स्त्री का उतना ही अधिकार है, जितना पुरुष का। स्त्री क्यों अपने को इतना हीन समझे? पीढ़ी के बाद पीढ़ी आती है, और स्त्री भी पुरुष की तरह ही बढ़ती रहती है। किसी एक स्वतन्त्र नारियाँ भारत में रहा करती थीं। उन्हें मनुस्मृति के कहने के अनुसार स्वतन्त्रता नहीं मिली थी, यद्यपि कोई-कोई भाई इसके पक्ष में मनुस्मृति के श्लोक को उद्धृत करते हैं—

“यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।”

लेकिन यह वंचनामात्र है। जिन लोगों ने गला फाड़-फाड़कर कहा— “न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति” उनकी नारी-पूजा भी कुछ दूसरा अर्थ रखती होगी। नारी-पूजा की बात करने वाले एक पुरुष के सामने एक समय मैंने निम्न श्लोक उद्धृत किया—

“दर्शने द्विगुणं स्वादु परियेपे चतुर्गुणम्।

सहभोजे चाष्टगुणमित्येतन्मनुरध्वीत् ॥”

(स्त्री के दर्शन करते हुए यदि भोजन करना हो तो वह स्वाद में दुगुना हो जाता है, यदि वह भीहस्त से परोसे तो चौगुना और यदि साथ

संस्कार भोजन करने की कृपा को ही खाट गुना—देसा मनु ने कहा है।) इस पर जो मनोभाव उनका देना उसमें क्या लग गया कि वह नारी-पूजा पर कितना विद्वान् भगने हैं। यह पृष्ठ बैठे, यह श्लोक मनुस्मृति के कौनसे स्थान का है। यह आसानी से समझ सकते थे कि वह उसी स्थान का हो सकता है जहाँ नारी-पूजा की बात कही गई है, और यह भी आसानी से बतलाया जा सकता था कि न जाने कितने मनु के श्लोक महाभारत आदि में बिगरे हुए हैं, किन्तु वर्तमान मनुस्मृति में नहीं मिलते। अस्तु ! हम तो मनु की दुहाई देकर स्त्रियों को अपना स्थान लेने की कभी राय नहीं देंगे।

हाँ, यह मानना पड़ेगा कि सहस्राब्दियों की परतन्त्रता के कारण स्त्री की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। वह अपने पैरों पर खड़ा होने का डंग नहीं जानती। स्त्री सचमुच लता बनाके रखी गई है। वह श्रम भी लता बनकर रहना चाहती है, यद्यपि पुरुष की कमाई पर जीकर उनमें कोई-कोई 'स्वतन्त्रता' 'स्वतन्त्रता' चिल्लाती है। लेकिन समय बदल रहा है। श्रम हाथ-भर का घूँघट काड़ने वाली माताओं की लड़कियाँ मारवाड़ी जैसे अनुदार समाज में भी पुरुष के समकक्ष होने के लिए मैदान में उतर रही हैं। वह वृद्ध और प्रौढ़ पुरुष घन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने निराशापूर्ण घड़ियों में स्त्रियों की मुक्ति के लिए संघर्ष किया, और जिनके प्रयत्न का श्रम फल भी दिखाई पड़ने लगा है। लेकिन साहसी तरुणियों को समझना चाहिए कि एक के बाद एक हजारों कड़ियों से उन्हें बांधके रखा गया है। पुरुष ने उसके रोम-रोम पर काँटी गाड़ रखी है। स्त्री की अवस्था को देखकर बचपन की एक कहानी याद आती है—न सड़ी न गली एक लाश किसी निर्जन नगरी के प्रासाद में पड़ी थी। लाश के रोम-रोम में सूइयाँ गाड़ी हुई थीं। उन सूइयों को जैसे-जैसे हटाया गया, वैसे-ही-वैसे लाश में चेतना आने लगी। जिस वक्त श्राँख पर गड़ी सूइयों को निकाल दिया गया उस वक्त लाश विलकुल सजीव हो ठठ बैठी और बोली "बहुत सोये।"

नारी भी आज के समाज में उन्नी तरह रोम-रोम में परतन्त्रता की उन सूइयों में बंधी है, जिन्हें पुरुषों के हाथों ने गाढ़ा है। किमीको आशा नहीं रखनी चाहिए कि पुरुष उन सूइयों को निकाल देगा।

उप्याह और साहम की बात करने पर भी यह भूलने की बात नहीं है, कि तरुणी के मार्ग में तरुण में अधिक बाधाएँ हैं। लेकिन साथ ही आज तक कहीं नहीं देखा गया कि बाधाओं के बारे में किमी साहसी ने अपना रास्ता निकालना छोड़ दिया। दूसरे देशों की नारियाँ जिस तरह साहम दिखाने लगी हैं, उन्हें देखते हुए भारतीय तरुणी क्यों पीछे रहे ?

हाँ, पुरुष ही नहीं प्रकृति भी नारी के लिए अधिक कठोर है। कुछ कठिनाइयाँ ऐसी हैं, जिन्हें पुरुषों की अपेक्षा नारी को उसने अधिक दिया है। संतति-प्रसव का भार स्त्री के ऊपर होना उनमें से एक है। जैसे नारी का व्याह, अगर उसके ऊपरी आवरण को हटा दिया जाय तो इसके सिवा कुछ नहीं है कि नारी ने अपनी रोटी-कपड़े और वस्त्रामूपण के लिए अपना शरीर सारे जीवन के निमित्त किसी पुरुष को बेच दिया है। यह कोई बहुत उच्च आदर्श नहीं है, लेकिन यह मानना पड़ेगा, कि यदि विवाह का यह बंधन भी न होता, तो अभी संतान के भरण-पोषण में जो आर्थिक और कुछ शारीरिक गौर से भी पुरुष भाग लेता है, वह भी न लेकर वह स्वच्छन्द विचरता और बच्चों की सारी जिम्मेवारी स्त्री के ऊपर पड़ती। उम्र समय या तो नारी को मातृत्वसे इन्कार करना पड़ता, या मारी आफत अपने ऊपर मोल लेनी पड़ती। यह प्रकृति का नारी के ऊपर अन्याय है, लेकिन प्रकृति ने कमी मानव पर खुलकर दया नहीं दिखाई, मानव ने उसकी बाधाओं के रहते उस पर विजय प्राप्त की।

नारी के प्रति जिन पुरुषों ने अधिक उदारता दिखाई, उनमें मैं बुद्ध को भी मानता हूँ। इसमें शक नहीं, कितनी ही बातों में वह समय से आगे थे, लेकिन तब भी जब स्त्री को भिक्षुणी बनाने की बात आई,

तो उन्होंने बहुत आनाकारी की, एक तरह गला दवाने पर स्त्रियों को संघ में आने का अधिकार दिया। अपने अन्तिम समय, निर्वाण के दिन, यह बुद्ध ने पर कि स्त्री के साथ भिक्षु को कैसा बर्ताव करना चाहिए, बुद्ध ने कहा—“अदर्शन” (नहीं देखना)। और देखना ही पड़े तो उस वक्त दिल और दिमाग को बश में रखना। लेकिन मैं समझता हूँ, यह एकतरफा बात है और बुद्ध के भावों के विपरीत है, क्योंकि उन्होंने अपने एक उपदेश में और निर्वाण-दिन से बहुत पहले कहा था —

“भिक्षुओ ! मैं ऐसा एक भी रूप नहीं देखता, जो पुरुष के मन को इस तरह हर लेता है जैसा कि स्त्री का रूप....स्त्री का शब्द....स्त्री की गंध....स्त्री का रस....स्त्री का स्पर्श....।” इसके बाद उन्होंने यह भी कहा— “भिक्षुओ ! मैं ऐसा एक भी रूप नहीं देखता, जो स्त्री के मन को इस तरह हर लेता है, जैसा कि पुरुष का रूप....पुरुष का शब्द....पुरुष की गंध...पुरुष का रस...पुरुष का स्पर्श....।” बुद्ध ने जो बात यहां कही है, वह बिलकुल स्वाभाविक तथा अनुभव पर आश्रित है। स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे की पूरक इकाइयाँ हैं। ‘अदर्शन’ उन्होंने इसीलिए कहा था, कि दर्शन से दोनों को उनके रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श एक दूसरे के लिए सबसे अधिक मोहक होते हैं। सारी प्रकृति में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। स्त्री के साथ पुरुष की अधिक घनिष्ठता या पुरुष के साथ स्त्री की अधिक घनिष्ठता यदि एक सीमा से पार होती है, तो परिणाम केवल प्लातोनिक प्रेम तक ही सीमित नहीं रहता। इसी खतरे की ओर

१. “....नाहं भिक्खवे, अञ्जं एकरूपं पि समनुपस्सामि, यं एवं पुरिसस्स चित्तं परियोदाय तिट्ठति यथयिदं भिक्खवे, इत्थिरूपम्... , ...इत्थिसदो... , इत्थिगंधो... , इत्थिरसो... , इत्थिफोट्ठब्बो...। नाहं भिक्खवे, अञ्जं एकरूपं पि समनुपस्सामि यं एवं इत्थियाचित्तम् परियोदाय तिट्ठति यथयिदम् भिक्खवे, पुरिसरूपं... , ...पुरिस-सदो... , ...पुरिस-गंधो... , ...पुरिसरसो... , ...पुरिसफोट्ठब्बो...।

अपने वचन में बुद्ध ने संकेत किया है। हमका यही अर्थ है कि जो एक ऊँचे आदर्श और स्वतंत्र जीवन को लेकर चलने वाले हैं, ऐसे नर-नारी अधिक सावधानी से काम लें। पुरुष प्लातोनिक प्रेम कहकर छुट्टी ले सकता है, क्योंकि प्रकृति ने उसे बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है, किन्तु स्त्री कैसे वैसा कर सकती है ?

श्री के धुमककड़ होने में बड़ा बाधा मनुष्य के लगाये हजारों फंदे नहीं हैं, बल्कि प्रकृति की निष्पूरता ने उसे और मजबूर बना दिया है। लेकिन जैसा मैंने कहा, प्रकृति की मजबूरी का अर्थ यह नहीं है, कि मानव प्रकृत के सामने आत्म-समर्पण कर दे। जिन तरणियों धुमककड़ी-जीवन थिताना है, उन्हें मैं आदर्श की सलाह नहीं दे सकता और न यही आशा रख सकता हूँ, कि जहाँ विश्वामित्र पराशर आदि असफल रहे, वहाँ निर्धल स्त्री विजय-श्वजा गाढ़ने में अवश्य सफल होगी, यद्यपि उससे जरूर यह आशा रखनी चाहिए, कि श्वजा को ऊँची रखने की वह पूरी कोशिश करेगी। धुमककड़ तरणियों को समझ लेना चाहिए, कि पुरुष यदि ससार में नये प्राणी के लाने का कारण होता है, तो इससे उसके हाथ-पैर कटकर गिर नहीं जाते। यदि वह अधिक उदार और दयालु हुआ तो कुछ प्रबंध करके वह फिर अपनी उन्मुक्त यात्रा को जारी रख सकता है, लेकिन स्त्री यदि एक बार चूका तो वह पंगु बनकर रहेगी। इस प्रकार धुमककड़-मत स्वीकार करते समय स्त्री को तब आगे-पीछे सोच लेना होगा और इद साहस के साथ ही इस पथ पर पग रखना होगा। जब एक बार पग रख दिया तो पीछे हटाने का नाम नहीं लेना होगा।

धुमककड़ों और धुमककड़ाओं, दोनों के लिए अपेक्षित गुण बहुत-से एक-से हैं, जिन्हें कि हम शास्त्र के भिन्न-भिन्न स्थानों में बतलाया गया है, जैसे स्त्री के लिए भी कम-मे-कम १८ वर्ष की आयु तक शिक्षा और तैयारी का समय है, और उसके लिए भी २० के बाद यात्रा के लिए प्रमाण करना अधिक अच्छा होगा। विद्या और दूसरी तैयारियाँ

दोनों की एक-सी हो सकती हैं, किन्तु स्त्री चिकित्सा में यदि विशेष-योग्यता प्राप्त कर लेती हैं, अर्थात् डाक्टर बनके साहस-यात्रा के लिए निकलती हैं, तो वह सबसे अधिक सफल और निद्वन्द्व रहेगी। वह यात्रा करते हुए लोगों का बहुत उपकार कर सकती है। जैसा कि दूसरी जगह संकेत किया गया, यदि तरुणियां तीन की संख्या में इकट्ठा होकर पहली यात्रा आरम्भ करें, तो उन्हें बहुत तरह का सुभीता रहेगा। तीन की संख्या का आग्रह क्यों? इस प्रश्न का जवाब यही है कि दो की संख्या अपर्याप्त है, और आपस में मतभेद होने पर किसी तटस्थ हितैषी की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती। तीन की संख्या में मध्यस्थ सुलभ हो जाता है। तीन से अधिक संख्या भीड़ या जमात की है, और धुमककड़ी तथा जमात बांधकर चलना एक दूसरे के बाधक हैं। यह तीन की संख्या भी आरंभिक यात्राओं के लिए है, अनुभव बढ़ने के बाद उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। “एको चरे खग-विसाण-कप्पो” (गैंडे के सींग की तरह अकेले विचरे), धुमककड़ के सामने तो यही मोटो होना चाहिए।

स्त्रियों को धुमककड़ी के लिए प्रोत्साहित करने पर कितने ही भाई सुम्से नाराज होंगे, और इस पथ की पथिका तरुणियों से तो और भी। लेकिन जो तरुणी मनस्विनी और कार्यार्थिनी है, वह इसकी पर्वाह नहीं करेगी, यह मुझे विश्वास है। उसे इन पीले पत्तों की बकवाद पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जिन नारियों ने आंगन की कैद छोड़कर घर से बाहर पैर रखा है, अब उन्हें बाहर विश्व में निकलना है। स्त्रियों ने पहले-पहल जब घूंघट छोड़ा तो क्या कम हल्ला मचा था, और उन पर क्या कम लांछन लगाये गए थे? लेकिन हमारी आधुनिक-पंचकन्याओं ने दिखला दिया कि साहस करने वाला सफल होता है, और सफल होने वाले के सामने सभी सिर झुकाते हैं। मैं तो चाहता हूँ, तरुणों की भांति तरुणियां भी हजारों की संख्या में विशाल पृथ्वी पर निकल पड़ें और दर्जनों की तादाद में प्रथम श्रेणी की धुमककड़ा बनें। बड़ा निश्चय

बाने के पालने पर हम बाल को समझें, कि बच्ची का काम केवल
 खाना पेट भरना नहीं है। फिर उसके पालने की बहुत कठिनाईएँ पुर
 हो सकती हैं। पर संश्लेषण करने ही धर्मपुरंधरों के दिव्य में कीड़े की
 तरह सुभोगों। पर करने लगेंगे, यह अज्ञानाधिक हमारी अज्ञानताओं
 को गती-मावित्री के पथ में दूर ले जाना चाहता है। मैं कहूँगा, यह काम
 हम नास्तिक में नहीं किया, बल्कि गती-मावित्री के पथ में दूर ले जाने
 का काम मैं वर्षों से पहले ही हो गया, जब कि शार्प विधिपथ बौद्धिक
 के जमाने में गती प्रथा को उठा दिया गया। उस समय तक मित्रों के
 लिए सबसे ऊँचा आदर्श बरी था, कि पति के मरने पर यह उसके शव
 के साथ हिन्दा लक्ष जायें। आज तो गती-मावित्री के नाम पर कोई
 धर्मपुरंधर—चाहे वह भी १०८ करपात्री जी महाराज ही, या जगद्गुरु
 शंकराचार्य—गती-प्रथा को फिर से जारी करने के लिए सायाप्रह नहीं
 कर सकता, और न ऐसी माँग के लिए कोई भगवा ब्रह्मा ही उठा
 सकता है। यदि गती-प्रथा—अर्थात् जीवित मित्रों का मृतक पति के
 साथ जलाना—चरती है, हमें मनवाने के लिए शुरुजसमुद्रजा प्रयत्न
 किया जाय तो, मैं समझता हूँ, आज की मित्रों की सात पक्षों की
 धरती नगददाशियों का अनुसरण करके उसे शुरुवात स्वीकार नहीं
 करोगी; बल्कि वह सारे देश में खलबली मचा देगी। फिर यदि हिन्दा
 मित्रों की जलती चिता पर बैठाने का प्रयत्न हुआ, तो पुरुष समाज को
 खेदे-खेदेने पड़ जायेंगे। तिस तरह गती-प्रथा सार्वभौम तथा अस्वाय-
 म्भूत होने के कारण सदा के लिए ठाक पर रख ही गई, उसी तरह
 स्त्री के उन्मुक्त-मार्ग की जितनी साधारण है, उन्हें एक-गुरु करके हटा
 देंगे।

मित्रों की भी माता-पिता की सम्पत्ति में दायभाग मिलना चाहिए,
 जब यह कानून पेश हुआ, तो सारे भारत के कष्ट-पथी उमठे गिलाफ
 उठ खड़े हुए। आश्चर्य तो यह है कि इनने ही उद्धार समझदार बने जाने
 वाले ध्यवित भी दृष्टा-गुरुता करनेवालों के लहायक बन गए। अन्त में

मसौदे को खटाई में रख दिया गया। यह बात इसका प्रमाण है कि तथाकथित उदार पुरुष भी स्त्री के सम्बन्ध में कितने अनुदार हैं।

भारतीय स्त्रियां अपना रास्ता निकाल रही हैं। आज वह सैकड़ों की संख्या में इङ्गलैण्ड, अमेरिका तथा दूसरे देशों में पढ़ने के लिए गई हुई हैं, और वह इस झूठे श्लोक को नहीं मानती—

“पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने।

पुत्रस्तु स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति।”

आज इंग्लैण्ड, अमेरिका में पढ़ने गयीं कुमारियों की रक्षा करने के लिए कौन संरक्षक भेजे गए हैं? आज स्त्री भी अपने आप अपनी रक्षा कर रही है, जैसे पुरुष अपने आप अपनी रक्षा करता चला आया है। दूसरे देशों में स्त्री के रास्ते की सारी रुकावटें धीरे-धीरे दूर होती गई हैं। उन देशों ने बहुत पहले काम शुरू किया, हमने बहुत पीछे शुरू किया है, लेकिन संसार का प्रवाह हमारे साथ है। पूछा जा सकता है, इतिहास में तो कहीं स्त्री की साहस-यात्राओं का पता नहीं मिलता। यह अच्छा तर्क है, स्त्री को पहले हाथ-पैर बांधकर पटक दो और फिर उसके बाद कहो कि इतिहास में तो साहसी यात्रिणियों का कहीं नाम नहीं आता। यदि इतिहास में अभी तक साहस यात्रिणियों का उल्लेख नहीं आता, यदि पिछला इतिहास उनके पक्ष में नहीं है, तो आज की तरुणी अपना नया इतिहास बनायगी, अपने लिए नया रास्ता निकालेगी।

तरुणियों को अपना मार्ग सुक्त करने में सफल होने के सम्बन्ध में अपनी शुभ कामना प्रकट करते हुए मैं पुरुषों से कहूंगा—तुम टिटहरी की तरह पैर खड़ाकर आसमान को रोकने की कोशिश न करो। तुम्हारे सामने पिछले पच्चीस सालों में जो महान् परिवर्तन स्त्री-समाज में हुए हैं, वह पिछली शताब्दी के अन्त के वर्षों में याणी पर भी लाने लायक नहीं थे। नारी की तीन पीढ़ियां क्रमशः बढ़ते-बढ़ते आधुनिक वातावरण में पहुंची हैं। यहां उसका क्रम-विकास कैसा देखने में आता है? पहली पीढ़ी ने परदा हटाया और पूजा-पाठ की पांथियों तक

पहुँचने का साहम किया, दूसरी पीढ़ी ने थोड़ी-थोड़ी आधुनिक शिक्षा-दीक्षा आरम्भ की, किन्तु अभी उम्र कालेत में पड़ते हुए भी अपने सहपाठी पुरुष से समकक्ष्य करने का साहम नहीं हुआ था। मात्र शहियों की तीसरी पीढ़ी विज्ञान-तथ्यों के समकक्ष बनने को तैयार है—साधारण काम नहीं सागरन-प्रबन्ध की बड़ी-बड़ी नौकरियों में भी अब वह जाने के लिए तैयार है। तुम इस प्रगाढ़ को रोक नहीं सकते। अधिक-से-अधिक अपनी पुत्रियों को आधुनिक ज्ञान-विज्ञान से बचित रख सकते हो, लेकिन पौत्री को कैसे रोकोगे, जो कि तुम्हारे संसार से कूच करने के बाद आने वाली है। हरेक आदमी पुत्र और पुत्री को ही कुछ वर्षों तक नियंत्रण में रख सकता है, तीसरी पीढ़ी पर नियंत्रण करने वाला व्यक्ति अभी तक तो कहीं दिखायी नहीं पड़ा। और चौथी पीढ़ी की बात ही क्या करनी, जब कि जोग परदादा का नाम भी नहीं जानते, फिर उनके बनाये विधान कदा तक नियंत्रण रख सकेंगे ? दुनिया बदलती आई है, बदल रही है और हमारी आँखों के सामने भीषण परिवर्तन दिन-पर-दिन हो रहे हैं। अज्ञान से तिर टकराना बुद्धिमान का काम नहीं है। लड़कों के धुमकद बनने में तुम बाधक होते रहे, लेकिन अब लड़के तुम्हारे हाथ में नहीं रहे। लड़कियाँ भी वैसा ही करने जा रही हैं। उन्हें धुमकद बनने दो, उन्हें दुर्गम और बहिष्कृत रास्तों से भिन्न-भिन्न देशों में जाने दो। ज़ाठी लेकर रक्षा करने और पहरा देने से उनकी रक्षा नहीं हो सकती। वह सभी रचित होगी जब वह खुद अपनी रक्षा कर सकेगी। तुम्हारी नीति और आचार-नियम सभी दीहरे रहे हैं—हाथी के दाँत खाने के और और दिखाने के और। अब समझदार मानव इस तरह के बल आचार-विचार का पालन नहीं कर सकता, यह तुम आँखों के सामने देख रहे हो।

पहुँचाने की पुन रहती थी। दुनिया में भी भारत के सांस्कृतिक मूलों को माँग थी, क्योंकि भारतीय संस्कृति का मित्रा उम वक्त खोज पर था। विद्वानों विचारों की निरन्तरता और ने भारत छोड़कर अपने देश ले जाने के लिए परिश्रम की माँग थी। स्मृति और उनका एक तटस्थ साथी तैयार हो गए। विचारों के अनु-साधकों ने उनके संकल्प को जागरूक बहुत प्रसन्नता प्रकट की और बड़ी प्रशंसा से प्रियाई दी। स्मृति और उनके साथी पैदा होकर नेत्रण पहुँचे। नेत्रण में तिष्ठत ले जाने वाला पुरुष ईश्वर ने मर गया। दोनों तटस्थ बड़ी कठिनाई में पड़े। उन्हें भाषा भी नहीं मान्य थी और जिसके सहारे आए थे, वह संग छोड़कर चल गया। स्मृति ने कहा—हम धरती मातृ दुःखी चुके हैं, पीछे लौटकर परछे पार जाने का कोई उपाय नहीं है। मगध में लौटकर लोगों को क्या जयाप देंगे, जब वे कहेंगे—“आगये तिष्ठत में धर्म-विजय करके ?”

धर्म में आगे चलने का निश्चय करके दोनों तिष्ठत के भीतर घुसे। यद्यपि स्मृति ने अपने साथी को ठोक-पोटकर वहाँ तक पहुँचाया, तो भी वह उस धातु का नहीं बना था, जिसके कि स्मृतिज्ञान-कीर्ति थे। स्मृति संस्कृत के पुरन्धर पण्डित थे, लेकिन वह देख रहे थे कि तिष्ठती भाषा जाने बिना उनका सारा गुण गोबर है। उन्होंने निश्चय किया, पहले तिष्ठती भाषा पर अधिकार प्राप्त करना चाहिए। यह कोई सुरिकल बात नहीं थी, बस सब-कुछ छोड़कर तिष्ठती मानव-समाज में दूष जाने की आवश्यकता थी। उस वक्त तिष्ठत में जहाँ-तहाँ संस्कृत के जानने वाले व्यक्ति भी मिलते थे, स्मृतिने उनका परिचय अपने लिए भारी विघ्न समझा। भारत आने वाले भागों के पाम के गाँव छाड़ में उन्हें इसका दर लगा, वह मध्यपुत्र पार और दो दिन के रास्ते पर तानकू चले गये। ग्यारहवीं शताब्दी के मध्य में तानकू के लोग बँसे रहे होंगे, यह इसी से समझा जा सकता है कि आज भी वहाँ के लोग ग्रेती पर नहीं अधिकतर मेषपालन पर गुजारा करते हैं और उनका अधिक समय भी खाली घरों में नहीं बहिके काखे संवर्षों में बीतता है। स्मृति एक कला-

पुराना चीयदा लपेटे, बड़ी गरीबी की हालत में तानकू पहुँचे। टूटी-फूटी याँली में मजूरी छूँदते हुए खाने-कपड़े पर किसीक यहाँ नौकर हो गए। स्मृति के मालिक-मालकिन अधिक कठोरहृदय के थे, विशेषकर मालकिन तो फूटी आँवों नहीं देखना चाहती थीं कि स्मृति एक क्षण भी बिना काम के बैठे। स्मृति ने सब कष्ट सहते हुए कई साल तानकू में पिताये। तिच्चती माया को उससे भी अच्छा बोल सकते थे जैसा कि एक तिच्चती; साथ ही उन्होंने लुक-छिपकर अक्षर और पुस्तकों से भी परिचय प्राप्त कर लिया था। शायद स्मृति और भी कुछ साल अपनी भेदों और चमरियों को लिये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते, परन्तु इसी समय किसी तिच्चती विद्याप्रेमी को पता लगा। वह स्मृति को पकड़ ले गया। स्मृति को घुमकड़ी का चस्का लग गया था, और वह किसी एक खूँटे से बराबर के लिए बंध नहीं सकते थे। स्मृति ने फिर अपनी मातृभूमि का मुँह नहीं देखा और नेपाल की सीमा से चीन की सीमा तक कुछ समय जहाँ-तहाँ ठहरते, शिष्यों को पढ़ाते और ग्रन्थों का अनुवाद करते हुए सारा जीवन बिता दिया। स्मृति का बौद्ध-धर्म से अनुराग था। हर एक घुमकड़ी का स्मृति से अनुराग होगा; फिर कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति स्मृति के धर्म (बौद्ध धर्म) को अवहेलना की दृष्टि से देखे।

एक स्मृति नहीं हजारों बौद्ध-स्मृति एसिया के कोने-कोने में अपनी हड्डियों को छोड़कर अनन्त निद्रा में विलीन हो गए। एसिया ही नहीं मकदूनिया, सुदूर-एसिया, मिश्र से लेकर बोनियो और फिलिपाइन के द्वीपों तक में उनकी पवित्र अस्थियाँ बिखरी पड़ी हैं। बौद्ध ही नहीं उस समय के ब्राह्मण-धर्मों भी कूप-मंडूक नहीं थे, वह भी जीवन के सबसे मूल्यवान् वर्षों को विद्या और कला के अध्ययन में लगाकर बाहर निकल पड़ते थे।

रत्नाकर की लहरें आज भी उनके साहस की साक्षी हैं। जावा को संस्कृति का पाठ पढ़ाया। चम्पा और कम्बोज में एक-से-एक

पुरन्दर विद्वान् भारतीय धुमकड़ पहुंचते रहे। वस्तुतः पीछे के सेली के बेलों को ही नहीं बल्कि उन समय के इन धुमकड़ों को देखकर कहा गया था—

“एतद्देशप्रसूतस्य सकाशाद्भ्रजन्मनः।

स्वं स्वं चरित्रं शिञ्चेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः॥”

आज भी जावा के बड़े-बड़े संस्कृत के शिलालेख, कम्बोज के सुन्दर गद्य-पद्यमय विशाल अभिलेख हमारे उन मरास्वी धुमकड़ों की कीर्ति को झर झर किये हुए हैं। लाखों, करोड़ों, अरबों आदमी तब से भारत में पैदा हुए और मर गए, लेकिन ऐसे कीट-पतंगों के जन्म से क्या लाभ? ये हमारे धुमकड़ थे जो डेढ़ हजार वर्ष पहले साइबेरिया की याहकाल झील का चक्कर काट आये थे। आज भी भारत का नाम वहाँ उन्हींकी तपस्या के कारण अत्यन्त धृद्धा से लिया जाता है। कोरिया के यज्ज पर्वत में जाइये, या जापान के मनोरम कोयासान में, तुङ्गुवान् की सहस्र-शुद्ध गुहाओं में जाइये या अफगानिस्तान के बामियान में—सभी जगह अपने धुमकड़ों के गौरवपूर्ण चिन्ह को देखकर हमारी छाती गज-भर हो जाती है, मस्तक दुनिया के सामने झन्नत और उनके सामने विनम्र हो जाता है। जिस भूमि ने ऐसे मरास्वी पुत्रों को पैदा किया, क्या वह आज केवल धरधुसुओं को पैदा करने लायक ही रह गई है?

हमारे ये भारती धुमकड़ बौद्ध भी थे, ब्राह्मण भी थे। उन्होंने एक बड़े पुनीत कार्य के लिए आपस में होकर लगाई थी और अपने कार्य को अच्छी तरह संपादित भी किया था। धर्म की सभी बातों में विरवास करना किसी भी बुद्धिवादी पुरुष के लिए सम्भव नहीं है, न हर एक धुमकड़ के सभी तरह के आचरणों में सहमत होने की आवश्यकता है, धुमकड़ इस बात को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए यह मानाव में एकत्र को टूट निकालता है। मुझे याद है १९१३ की वह शाम, मैं कर्नाटक देश में होसपेट स्टेशन पर उतरकर विजय

खण्डहरों में पहुँचा था—वही खण्डर, जिसमें किसी समय नगरम्-वैवन की सुन्दर मंदिरा छलक रही थी, कहीं मणिमाणिक्य, मानव-जीर्ण से भरी हुई आपण-शालायें जगमगा रही थीं, कहीं संगीत मुक्ता-सुवहेत्य की चर्चा चल रही थी, कहीं शिल्पी अपने हाथ से छूकर और साँतरह सुन्दर वस्तुओं का निर्माण कर रहे थे, कहीं नाना प्रकार जादू की जाँ और मिठाइयाँ तैयार करके सजाई हुई थीं, जिनकी सुगन्धि के पकवाणे सिक्त होने से रोकना मुश्किल था। आज जो उजड़े दीखते हैं से जीभ में वे भव्य देवालय थे, जिनकी गंध-धूप से चारों ओर सुगन्धि उस समझी थी और जिनकी बाहर की वीथियों में तरह-तरह की सुगन्धित पुतरुणियाँ नवीन परिधान पहने भ्रमर-सदृश काले-चमकीले केश-काल को सुन्दर पुष्पों से सजाये अपने यौवन और सौंदर्य से दिशाओं पाशों को त करके घूमने निकलती थीं। प्राचीन विजयनगर के अतीत के को चमत्कृत अपने मानस नेत्रों से देखता और पैरों से उसके बीहड़ कंकाल चित्र को हुआ मैं एक इमली के पेड़ के नीचे पहुँचा। एक पुराने चवूते में घूमता एक वृद्ध बैठा था—साधारण आदमी नहीं घुमक्कड़।

पर वहाँ ने एक तरुण घुमक्कड़ को देखकर कहा—आओ संत, थोड़ा वृद्ध हो। तरुण घुमक्कड़ उसके पास बैठ गया। सामने आग आराम कथी। दक्षिणी अमेरिका से तीन सौ ही वर्ष पहले आये जल रही साधारण लोगों के जीवन की ही शुष्कता को कुछ हद तम्बाकू नेहरी कर दिया, बल्कि उसके गुणों के कारण आज घुमक्कड़ तक दूर नकृत हैं। वहाँ आग भी उसीके लिए जल रही थी। नहीं भी उसके, ज्येष्ठ घुमक्कड़ के पास गांजा था या नहीं। यह भी कह सकत्सकता, कि उस महीने में तरुण गांजापान से विरत था नहीं कह। खैर, ज्येष्ठ घुमक्कड़ ने सूखे तमाखू की चिलम भरी और या नहीं। यारी-वारी से चिलम का दम लगाते देश-देशान्तर की फिर दोनों लगे। थोड़ी देर में एक तीसरा घुमक्कड़ भी आ गया। बातें करने

पिछले कुछ देर से हाथ में धाने लगी, किन्तु अब गांठी में तीन बण्डों में बाँधे निकल रही थी। धूप बस हो गया, बन्धेग होने की मौक़े का। तीसरे पुनरुत्थान में लक्ष्मी ने कहा—“बहो तु गमना के लीर, वहाँ और भी तीन मूर्तियाँ हैं।” ज्येष्ठ पुनरुत्थान से एक पिर-परिचित बन्धु की तरह विदाई से लक्षण उसके माथ चल पड़ा। जानते हैं वे तीनों पुनरुत्थान कीनसे धर्म की मानते थे। उनका तथो-परि धर्म था पुनरुत्थान, किन्तु उन्होंने अपने-अपने व्यक्तिगत धर्म भी माने लगे थे। ज्येष्ठ पुनरुत्थान एक मुसलमान फकीर, अष्टमा पुनरुत्थान था; लक्ष्मी पुनरुत्थान इन्हीं पंक्तियों का लेखक था, और उस समय शंकराचार्य और रामानुजाचार्य के पंथों के बीच में लड़क रहा था, तथा छुनदात में घोड़ा ही उदार हो पाया था। तीसरा पुनरुत्थान शायद कोई मन्थार्य था।

गुंगमना के दिनारे पत्थर की मूर्तियों और घरों की क्या कमी थी, अब कि विजयनगर की मारी नगरी वहाँ बिखरी हुई थी। मही नहीं पत्थर का धोमारा जैसा था। लकड़ी की कमी नहीं थी, यह इसी से स्पष्ट था कि पुनी में मन-मन-मन के तीन-चार कुँदे लगे हुए थे। उस प्रदेश में जाड़ा अधिक नहीं होता, जो भी यह पूरा-माथ का महीना था। पाँच मूर्तियाँ पुनी के दिनारे घेरी हुई थीं। किमीके नीचे कमल था, किमीके नीचे मृगछाला। दूकान शायद पाम में लदी थी, यदि रही होती तो अवश्य उनमें से किसीने भी अपने गाँठ के पैसे को खोलने में कम टकावलापन नहीं दिखलाया होता। पुनरुत्थानों का रस वहाँ छल-छल बढ़ रहा था, किमीमें 'मै' और 'मैरे' की भावना न थी, न किमी तरह की चिन्ता थी। उनमें न जाने कौन कहां पैदा हुआ था। पुनरुत्थान जब तक कोई विशेष प्रयोजन न हो, किमीका जन्मस्थान नहीं पूछते और बात-पात पूछना जो बटिया खेपी के पुनरुत्थानों में ही देना जाता है। इसीने घाटे को गूँघ दिया और किसीने बड़े-बड़े दिक्कर पुनी की एक और हटाई मिधूम

आग में डाल दिये, किसीने चिलम भरकर भोंगी साफों के साथ दोनों हाथों से सर्वज्येष्ठ पुरुष के हाथ में दिया और उसने "लेना ही शंकर, गांजा है न कंकर। कैलाशपति के राजा, दम लगाना हो तो आजा।" कहकर एक हल्की और दूसरी कड़ी टान खींची, फिर मुंह से घुँए की विशाल राशि को चारों ओर बिखेरते हुए अपने बगल के धुमकड़ के हाथ में दे दिया। चिलम इसी तरह घूमती रही, उधर देश-देशान्तर की बातें भी होती रहीं। किसीने किसी नवीन स्थान की बातें सुनकर वहां जाने का संकल्प किया; किसीने अपने देखे हुए स्थानों की बातें कहकर दूसरे का समर्थन किया। भोजन चाहे सूखी रोटी और नमक का ही रहा ही, लेकिन वह कितना मधुर रहा होगा, इसका अनुमान एक धुमकड़ ही कर सकता है। बड़ी रात तक इसी तरह धुमकड़ों का सत्संग चलता रहा। वेदान्त, वैराग्य का वहां कोई नाम नहीं लेता था, न हरिकीर्तन की कोई पूछ थी (अभी हरिकीर्तन की बीमारी बहुत बड़ी नहीं थी)। धुमकड़ जानते हैं, यह दुनिया ठगने की चीज़ है। प्रथम श्रेणी के धुमकड़ इस तरह की प्रवचन से अलग रहना चाहते हैं।

हाँ, तो धर्मों की संकीर्ण सीमाओं को धुमकड़ पार कर जाता है, उसके लिए यह भेदभाव तुच्छ-सी चीज़ है, तभी तो वहां इमली के नीचे मुसलमान धुमकड़ ने दो काफिर धुमकड़ों का स्वागत किया और तुंगभद्रा के तट पर पांचों मूर्तियों ने संन्यासी, वैरागी का कोई ख्याल नहीं रखा। लेकिन धुमकड़ की उदारता के रहते हुए भी धर्मों की सीमाएं हैं, जिनके कारण धुमकड़ और ऊपर नहीं उठने पाता। यदि यह नहीं होता तो तरुण धुमकड़ को इमली के नीचे रात बिताने में उज्र नहीं होना चाहिए था। आखिर वहां पुनी रमाये शाहसाहब दो टिककर पैदा कर सकते थे, जिसमें एक तरुण को भी मिल जाता। यहां आवश्यकता थी कि धुमकड़ सारे बंधनों को तोड़ फेंकता। वहां तक पहुंचने में इन पंक्तियों के लेखक को पंद्रह-

सोलह वर्ष और लगे और उसमें सफलता मिली बुद्ध की कृपा से, जिसने हृदय की ग्रन्थियों को भिन्न कर दिया, सारी समस्याओं को छिन्न कर दिया।

ईसाई घुमक्कड़ ब्राह्मण-धर्मी घुमक्कड़ से इस बात में अधिक उदार हो सकता है; मुसलमान फकीर भी घुमक्कड़ी के नशे में धूर होने पर किसी तरह के भेदभाव को नहीं पूछता। लेकिन, सबसे हीरा धर्म घुमक्कड़ के लिए जो हो सकता है, वह है बौद्ध धर्म, जिसमें न छुआछूत की गुंजाइश है, न जात-पांत की। वहां मंगोल चेहरा और भारतीय चेहरा, एसियाई रंग और यूरोपीय रंग, कोई भेदभाव उपस्थित नहीं कर सकते। जैसे नदियां अपने नाम-रूप को छोड़कर समुद्र में एक हो जाती हैं, उसी तरह यह बुद्ध धर्म है। इस धर्म ने घुमक्कड़ों के लिए एसिया के बड़े भाग का दरवाजा खोल दिया है। चीन में जाओ या जापान में, कोरिया में जाओ या कम्बोज में, स्याम में जाओ या सिंहल में, तिब्बत में जाओ या मंगोलिया में, सभी जगह आत्मीयता देखने में आती है। लेकिन घुमक्कड़ को यह आत्मीयता किसी सकीर्ण धर्म में नहीं लेनी चाहिए। उसके लिए चाहे कोई रोमन कैथोलिक या ग्रीक सम्प्रदाय का भिक्षु हो, यदि वह भिक्षुपन की उच्च सीढ़ी अर्थात् प्रथम श्रेणी के घुमक्कड़ के पद पर पहुँच गया है, तो उसे ईसाई साधु को देखकर उतना ही आनन्द होगा जितना अपने सम्प्रदाय के व्यक्ति से मिलकर। उसके बर्ताव में उसी समय बिलकुल अन्तर हो जाएगा, जब कि मालूम हो जाएगा कि कैथोलिक साधु लेडी का बेल नहीं है और न रेडों तथा जेदाओं तक ही गति रखता है। जहाँ उम्ने अफ्रीका के सेहरा, सीनाई पर्वत की यात्रा की कुछ बातें बतलाईं कि दोनों में मगापन स्थापित हो गया। साधु सुन्दरसिंह के नाम को कौन सम्मान से नहीं लेगा। वह एक ईसाई घुमक्कड़ से और हिमालय के दुर्गम प्रदेशों में बराबर इधर-से-उधर जाते रहने में रस लेते थे। ऐसी ही किसी यात्रा में उन्होंने कहाँ पर अपने

— सुन्दरसिंह के ईसा के भक्त होने में

निम्न स्तरों में की है, उसकी वह पदर करता है, यद्यपि धर्मान्धों को वह समा नहीं कर सकता। सभी धर्मों ने केवल देववाद और पूजा-पारंगत तक ही अपने कर्तव्य की इतिथी मारी समझी। उन्होंने अपने-अपने कार्पण्य में उच्च साहित्य का मूजन किया, उच्चकला का निर्माण किया, यदो के लोगों के मागमिक विकास के तल की ऊंचा किया, साथ ही आर्थिक साधनों को भी उन्नत बनाने में सहायता की। यही संवाप है, त्रिनके काश्य तत्तद्-देशों में अपने-अपने धर्म के प्रति विशेष सद्भाव और प्रेम देता जाता है; तथा कोई अपने ऐसे सेवक धर्म को सहसा छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। जिस तरह धर्मों ने सारे देश और जाति की सेवा की है, उन्ही तरह उसने धुमकड़ि आदर्श के विकास और विस्तार में भी भाग लिया है। इसलिये धर्मों की सारी निर्दोष भावनाओं और प्रवृत्तियों के प्रति धुमकड़ि की सहानुभूति होती है। हो सकता है, धुमकड़ि का किसी एक धर्म के प्रति अधिक सम्मान हो, किन्तु अनेक बार धुमकड़ि को सभी रूपों में देखा जा सकता है। इसे सिद्धान्तहीनता नहीं कहा जा सकता। सिद्धान्तहीनता तो तब हो, जब धुमकड़ि अपने उक्त सद्भाव को छिपाना चाहे।

लेकिन आजकल ऐसे भी धुमकड़ि मिल सकते हैं जो धर्म से बिलकुल सम्बन्ध नहीं रखते। ऐसा धुमकड़ि पुरा नहीं कहा जा सकता, बल्कि आजकल तो कितने ही प्रथम श्रेणी के धुमकड़ि इसी तरह के विचार के होते हैं। विस्तृत भ्रमंड की यात्रा करने और शताब्दियों के अपरिमित ज्ञान के आलोचन करने पर वह धर्मों से संन्यास ले सकते हैं, तो भी उच्चतम धुमकड़ि आदर्श को जो अपने जीवन का अंग बनाते हैं, वह सबसे अधिक अपने धुमकड़ि बन्धुओं और सारी मानवता के हितैषी होते हैं। समय पड़ने पर नास्तिक धुमकड़ि अपने विचारों को स्पष्ट प्रकट करते नहीं द्वेषकिचावा, किन्तु साथ ही सच्चे भाव से धर्म में श्रद्धा रखने वाले किसी अपने धुमकड़ि-बन्धु के दिल को वह कठोर वाग्वाण्य का लक्ष्य भी न बना सकता। उसका लक्ष्य है, सबको मित्रतापूर्ण दृष्टि से देखना।

प्लातोनिक्-प्रेम की बढ़ी-बढ़ी महिमा गाई है, और समझाने की कोशिश की है कि स्त्री-पुरुष का प्रेम सात्विक-तल तक सीमित रह सकता है। लेकिन यह ब्याख्या धार्मिक-मोहन और परबंचना से अधिक महत्व नहीं रखती। यदि कोई यह कहे कि ऋण और धन विद्युत् तरंग मिलकर प्रज्वलित नहीं होंगे, तो यह मानने की बात नहीं है।

जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, घुमक्कड़ को फेवल अपने स्वाभाविक स्नेह या मैत्रीपूर्ण भाव से ही इस खतरे का डर नहीं है। डर तब उत्पन्न होता है, जब वह स्नेह ज्यादा घनिष्ठता और अधिक काल-ब्यापी हो जाय, तथा पात्र भी अनुकूल हो। अधिक घनिष्ठता न होने देने के लिए ही कुछ घुमक्कड़-चार्यों ने नियम बना दिया था, कि घुमक्कड़ एक रात से अधिक एक बस्ती में न रहे। निरुद्देश्य घूमनेवालों के लिए यह नियम अच्छा भी हो सकता है, किन्तु घुमक्कड़ को घूमते हुए दुनिया को आखें खोलकर देखना है, स्थान-स्थान की च.जों और व्यक्तियों का अध्ययन करना है। यह सब एक नजर देखते चले जाने से नहीं हो सकता। हर महत्वपूर्ण स्थान पर उसे समय देना पड़ेगा, जो दो-चार महीने से दो-एक घण्टा तक हो सकता है। इसलिए वहाँ घनिष्ठता उत्पन्न होने का भय अग्रय है। बुद्ध ने ऐसे स्थान के लिए दो और संरक्षकों की बात बतलाई है—ही (लज्जा) और अपप्रपा (संकोच)। उन्होंने लज्जा और संकोच को शुक्ल, विशुद्ध या महान् धर्म कहा है, और उनके माहात्म्य को बहुत गाया है। उनका कहना है, कि इन दोनों शुक्लधर्मों की सहायता से पतन से बचा जा सकता है। और बातों की तरह बुद्ध की इस साधारण-सी बात में भी महत्व है। लज्जा और संकोच बहुत रखा करते हैं, हममें सन्देह नहीं, जिस व्यक्ति को अपनी, अपने देश और समाज की प्रतिष्ठा का ख्याल होना है, उसे लज्जा और संकोच करना ही होता है। उच्च धर्मों के घुमक्कड़ कभी ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते, जिससे उनके व्यक्तिगत या देश पर बाधित लगे। इसलिए ही और अपप्रपा के महत्व को

ही पूज्य आधुनिक महापुरुषों ने इसे आध्यात्मिक-साधना का एक आवश्यक अंग माना है। यौन-सम्बन्ध को उसके स्वाभाविक रूप तक में लेना कोई वैसी बात नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक सिद्धि का उसे साधन मानना, यह मनुष्य को निम्नकोटि की प्रवृत्तियों से अनुचित लाभ उठाना मात्र है, मनुष्य की बुद्धि का उपहास करना है।

प्रथम धरणी के घुमक्कड़ से यह आशा नहीं रखी जा सकती, कि आध्यात्म-सिद्धि, दर्शन, योगिक चमत्कार की भूल सुलैया में पड़कर वह प्राधान्य या नवीन बाममार्ग की मोहक व्याख्याओं को स्वीकार करेगा। शायद उसके घसली आदिम रूप में स्वीकार करने में उसे उतनी आपत्ति नहीं होगी, किन्तु उसे अर्थ-धर्म-काम-मोक्ष और दुनिया की सारी आदि-सिद्धियों का साधन मनवाना, यह अति में जाना है। लेकिन स्वाभाविक मानने का यह अर्थ नहीं है, कि घुमक्कड़ उसे विलकुल हल्के दिल से स्वीकार करे। यस्तुतः उसे अपनी ब्याख्या का स्वयं लाभ उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और ध्याल रखना चाहिए, कि वैसा करने पर उसका पंख कट जायगा, और फिर वह आकाशचारी विहंग नहीं रह सकेगा।

ही और अपत्रपा के अतिरिक्त और भी चीजें हैं, जिनकी ध्यान रखते हुए घुमक्कड़ आत्म-रक्षा कर सकता है। यह मालूम है कि यौन-सम्बन्ध जहाँ सुलभ है, वहाँ रतिज रोगों की भरमार होती है। उपदेश और मूत्रकृच्छ्र के भयानक रोग उन स्थानों पर सर्वत्र फैले दीख पड़ते हैं। अल्पविकसित समाज में यौन-सम्बन्धों पर उतना प्रतिबन्ध नहीं रहता, और जहाँ ऐसे समाज का सम्बन्ध अधिक प्रतिबन्ध वाले तथा अधिक विकसित समाज के व्यक्तियों से होता है, वहाँ रतिज रोगों का भयंकर प्रसार हो पड़ता है। हिमालय के लोग यौन-संबंध में बहुत कुछ दो-बाई हजार वर्ष पहले के लोगों जैसे थे। अंग्रेजों ने हिमालय के कुछ स्थानों पर गोरों के लिए छावनियाँ स्थापित कीं, जहाँ लोग भी पहुंच गए। छावनियों ने अन्तिम लोगों के वितरण का

होगा, कि संख्या चतुष्पाद से अधिक नहीं हो। शतं कठिन है, लेकिन जिसने घुमक्कड़ का मत लिया है, उसे ऐसी शर्तों के लिए तैयार रहना चाहिए।

कई घुमक्कड़ों ने जरा-सी असावधानी से अपने लक्ष्य को खो दिया, और बिल बनकर लूटे से बंध गए। कहां उनका वह जीवन, जब कि वह सदा चलते-धूमते अपने मुक्त जीवन और व्यापक ज्ञान से दूसरों को लाभ पहुँचाते रहे, और कहां उनका परम पतन ? मुझे आज भी अपने एक मित्र की कदम-कहानी याद आती है। उसकी घुमक्कड़ी भारत से बाहर नहीं हुई थी, लेकिन भारत में वह काफी घूमा था; यदि भूल न की होती, तो बाहर भी बहुत घूमता। वह प्रतिभाशाली विद्वान था। मैं उसका सदा प्रशंसक रहा, यद्यपि न जानने के कारण एक बार उसको ईर्ष्या ही गई थी। घूमते-धूमते वह गुड़ की मक्खी बन गया, पंख बेकार हो गए। फिर क्या था, द्विपाद से चतुष्पाद तक ही थोड़े रुक सकता था। पट्पद, अष्टापद शायद द्वादशपाद तक पहुँचा। सारी चिन्ताएँ अब उसके सिर पर आ गईं। उसका वह निर्भीक और स्वतंत्र स्वभाव सपना हो चला, जब कि नून-तेल-लकड़ी की चिंता का वेग बढ़ा। नून-तेल-लकड़ी जुटाने की चिंता ने उसके सारे समय को ले लिया और अब वह गगन-बिहारी हारिल जमीन पर लड़कड़ा रहा था। चिन्ताएँ उसके स्वास्थ्य को खाने लगीं और मन को भी नियंत्रण करने लगीं। वह अद्भुत प्रतिभाशाली स्वतंत्रचेता विद्वान—जिसका अभाव मुझे कभी-कभी बहुत खिन्न कर देता है—अत में अपनी बुद्धि खो बैठा, पागल हो गया। खेरियत यही हुई कि एक-दो साल ही में उसे इस दुनिया और उसकी चिन्ता से मुक्ति मिल गई। यदि वह असाधारण मेधावी पुरुष न होता, यदि वह बड़े बड़े स्वप्नों को देखने की शक्ति नहीं रखता, तो साधारण मनुष्य की तरह शायद कर्मे ही जीवन बिता देता। उसको ऐसा भयंकर दण्ड इसीलिए मिला कि उसने जीवन के सामने उच्च लक्ष्य रखा था, जिसे अपनी गलती के कारण उसे छोड़ना।

था, वही अंत में चरम निराशा और आत्मग्लानि का कारण बना। धुमकड़ तरुण जब अपने महान् आदर्श के लिए जीवन समर्पित करे, तो उसे पहले सोच और समझ लेना होगा कि गलतियों के कारण आदमी को कितना नीचे गिरना पड़ता है और परिणाम क्या होता है।

इन पंक्तियों के लिखने से शायद किसी को यह ख्याल आए, कि धुमकड़-पंथ के पथिकों के लिए भी वही ब्रह्मचर्य चिरपरिचित किंतु अव्यवहार्य, वही आकाश-फल तोड़ने का प्रयास बतलाया जा रहा है। मैं समझता हूँ, उन सीमाओं और बंधनों को न मानकर फूँक से उड़ा देना केवल मन की कल्पना-मात्र होगी, जिन्हें कि आज के समाज ने बड़ी कड़ाई के साथ स्वीकार कर लिया है। हो सकता है यह रूढ़ियाँ कुछ सालों बाद बदल जायं—बड़ी-बड़ी रूढ़ियाँ भी बदलती देखी जा रही हैं—उस वक्त धुमकड़ के रास्ते की कितनी ही कठिनाइयाँ स्वतः हल हो जायंगी। लेकिन इस समय तो धुमकड़ को बहुत कुछ आज के बाजार के भाव से चीजों को खरीदना पड़ेगा, इसीलिए लज्जा और संकोच को हटा फेंकना अच्छा नहीं होगा। यह सब मानते हुए भी यह भी मानना पड़ेगा कि प्रेम में स्वभावतः कोई ऐसा दोष नहीं है। वह मानव-जीवन को शुष्क से सरस बनाता है, वह अद्भुत आत्म-त्याग का भी पाठ पढ़ाता है। दो स्वच्छन्द व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करें यह मनुष्य की उत्पत्ति के आरम्भ से होता आया है, आज भी हो रहा है, भविष्य में भी ऐसे किसी समय की कल्पना नहीं की जा सकती, जब कि मानव और मानवी एक दूसरे के लिए आकर्षक और पूरक न हों। वस्तुतः हमारा ऋगड़ा प्रेम से नहीं है; प्रेम रहे, किंतु पंख भी साथ में रहें। प्रेम यदि पंखों को गिराकर ही रहना चाहता है, तब तो कम-से-कम धुमकड़ को इसके बारे में सोचना क्या, पहले ही उसे हाथ जोड़ देना होगा। दोनों प्रेमियों के धुमकड़ी धर्म पर हट आरुढ़ होने पर बाधा का कम डर रहता है। एक हिमालय का धुमकड़ कई सालों तक चीन में भारत की सीमा तक पैदल चक्कर लगाता रहा; उसके साथ

उसी तरह की सह्याग्रिणी थीं। लेकिन कुछ सालों बाद न जाने कैसे भक्तिभ्रम में पड़े, और वह अनुप्याद में पट्पट हो गए, फिर उसके दुराने सारे गुण जाते रहे—न वह जोश रहा, न वह तेज।

प्रेम के दार में विम-वित्त दृष्टि से सोचने की आवश्यकता है, हमें हमने कुछ वहां रत दिया है। घुमबद की परिस्थिति देखकर हम पर विचार करना और रास्ता स्वीकार करना चाहिए। शरीर में पीरय और बल रहते-रहते यदि मूल हो तो कम-से-कम चादमी एक घाट का तो हो सकता है। समय बोल जाने पर शक्ति के शिथिल हो जाने पर भार का कंधे पर घाना अधिक दुःख का कारण होता है। फिर वह भी समझ लेना है, कि घुमबद का अन्तिम जीवन पेशन लेने का नहीं है। समय के साथ-साथ चादमी का ज्ञान और अनुभव बढ़ता जाता है, और उसको अपने ज्ञान और अनुभव से दुनिया की लाभ पहुंचाना है, तभी वह अपनी जिम्मेदारी और हृदय के भार को हल्का कर सकता है। इसके साथ ही वह भी स्मरण रखना चाहिए, कि समय के साथ दिन और रातें छोटी होती जाती हैं। बचपन के दिनों और महीनों पर ख्याल दीबाइए, उन्हें श्राव के दिनों से मुकाबला कीजिए, मालूम होगा, आज के इस दिन के बराबर उस समय का एक दिन हुआ करता था। वह दिन युगों में बीते ही जाते, जैसे तेज दुम्बार आए चादमी का दिन। अन्तिम समय में, जहां दिन-रात इस प्रकार छोटे हो जाते हैं, वहां करणीय कामों की संख्या और बढ़ जाती है। जिम वक्त अपनी दुकान मर्मटनी है, उस समय के मूल्य का ज्यादा ख्याल करना होगा और अपनी घुमबद की सारी देनों को संसार को देकर महाप्रयाण के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। भला ऐसे समय पंथ की सीमाओं के बाहर जाकर प्रेम करने की कहां गुंजाइश रह जाती है? इस प्रकार घुमबद से पेशन लेकर प्रेम करने की साथ भी उचित नहीं जा सकती।

तो क्या कहना पड़ेगा, कि मेघदूत के पक्ष की तरह और एक

यात्रा जिस प्रकार के घुमक्कड़ों की दुनिया को आवश्यकता है, उन्हें अपनी यात्रा केवल "स्वान्तःसुखाय" नहीं करनी है। उन्हें हरेक चीज इस दृष्टि से देखनी है, जिसमें कि घर बैठे रहनेवाले दूसरे लाखों व्यक्तियों की यह आँख बन सके। इसीलिए घुमक्कड़ की अपनी यात्रा के आरंभ करने से पहले उस देश के बारे में कितनी ही बातों की जानकारी प्राप्त कर लेनी आवश्यक है। सबसे पहले जरूरी है रास्ता और देश के ज्ञान के लिए नक्शे का अध्ययन। पुराने युग के घुमक्कड़ों के लिए यह बड़ी कठिन बात थी। उस वक्त नक्शे जो थे भी, वे अदाभी हुआ करते थे। यद्यपि मोटी-मोटी यातों और दिशाओं का ज्ञान हो जाता था, किन्तु देश का कितना थोड़ा ज्ञान होता था, यह तालमी या दूसरे पुराने नक्शाकारों के मानचित्रों को देखने से मालूम हो जायगा। उस नक्शे का यात्रा के देश से सम्बन्ध जोड़ना मुश्किल था। इसवी सदी के बाद जब रोमक, भारतीय और अरब ज्योतिषियों ने भिन्न-भिन्न नगरों के अक्षांश और देशान्तर वेध द्वारा मालूम किये, तो भौगोलिक जानकारी के लिए अधिक सुभीता हो गया। तो भी अष्टौ नक्शे १८ वीं सदी से ही बनने लगे। आज तो नक्शा-निर्माण एक उच्च-कला और एक समृद्ध विज्ञान है। किसी देश में यात्रा करने वाले घुमक्कड़ के लिए नक्शे का देखना ही नहीं, बल्कि उसके मोटे-मोटे स्थानों की हृदयस्थ कर लेना आवश्यक है। जिन नगरों और स्थानों में जाना है, वहाँ की भूमि पहाड़ी, मैदानी या बालुकामयी है, इन बातों का ज्ञान । पहाड़ी भूमि की कठोरता और कठिन

किन्तु खं नई है, यह भी मान्य होना चाहिये। अर्थात् यौग उन्मत्त (भ्रम की अवस्था) के अनुभव नहीं करने-चाहती है। अतः ही परिवर्तन सुझाव के बीच से जाने वाली भ्रमणशीला के उत्तर और दक्षिण से उभरा होना है। जाना और जाना की ओर जाने वाले घुमकड़ों का हमारी ओर खसल होना आवश्यक है। हमारे पक्ष यह तो कहा थी, कि देवी के देव में छ महीने का दिन और छ महीने की रात होती है, लेकिन भौगोलिक स्थल के तौर पर हमका ज्ञान आधुनिक कात ही में हुआ। प्रति और दिन का इनका विचार ही जाना कि यह एक-दूसरे को जगह से हैं, इसका पता जानी पहले से ही मुका था। १३२२ ई० में तैमूर मंग के मंगोल शासकों पर अट्टाई खाने हुए मामकी तक गया। मंगकी सेवा उत्तर में बढ़ने-बढ़ने बहुत दूर अभी गई, जहां रात्रि नाम मात्र की रह गई। तैमूर के सीमाप्य में शोने का दिन नहीं था, नहीं तो या तो धोड़मा होना या माण देना पड़ता। तो भी यह मनस्वा थी कि २० घंटे के दिन में पौषों मंगलों को कैसे चौरा जाय। तैमूर ने तीन साल बाद १३२८ ई० में दिल्ली भी लूटी, लेकिन शापद उस वक्त के दिल्ली वालों को तैमूर के सिपाहियों की इस बात पर विश्वास नहीं होगा। बहुत दूर उत्तरी भ्रुम में छ महीने का दिन और छ महीने की रात होती है। मैंने तो लेनिनमाद में भी देखा कि गर्भियों के प्रायः तीन महीने, जिसमें जुलाई और अगस्त भी शामिल हैं, रात्रि होती ही नहीं। इस वजे सूर्यास्त हुआ, दो घंटा गोधूलि ने लिया और अगले दो घंटों को उपा ने। इस प्रकार रात बेचारी के लिए अवकाश ही नहीं रह जाता, और आधी रात को भी आप घर से बाहर बिना चिराग के अखबार पढ़ सकते हैं।

इन भौगोलिक विचित्रताओं का थोड़ा-बहुत ज्ञान घुमकड़ को अपनी प्रथम यात्रा से पहले होना चाहिये। जब वह किसी खास देश में विचरने जा रहा हो, तो उसके बारे में बड़े नक्शे को लेकर सभी चीजों का भली भांति अध्ययन करना चाहिये। तिब्बत और भारत के बीच में

तो देश की परतन्त्रता के कारण अभी तक अनाथ था। किन्तु अब हमारा कर्त्तव्य है कि हिन्दी में इस तरह के साहित्य का निर्माण करें। हमारे देशमाई व्यापार या दूसरे मित्रमित्रों में दुनिया के कोनसे छोर में नहीं पहुँचे हैं? एशिया और यूरोप का कोई स्थान नहीं, जहाँ पर वह न हो। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के राज्यों में कितनी ही जगहों में हजारों की तादाद में वह बस गए हैं। जिनके हाथ में लेखनी है और जिनकी आँखों ने देखा है, इन दोनों के संयोग से बहुत-सी लोकमिय पुस्तकें तैयार की जा सकती हैं। अभी तक अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, रूसी, चीनी में जो पुस्तकें भिन्न-भिन्न देशों के बारे में लिखी गई हैं, उनका अनुवाद तो होना ही चाहिए। अथ पर्यटकों ने आसों से चौदहवीं-पन्द्रहवीं सदी तक दुनिया के देशों के सम्बन्ध में बहुत-से भौगोलिक ग्रंथ लिखे। पश्चिमी भाषाओं में विशेष प्रथमाला निकाल इन ग्रंथों का अनुवाद कराया गया। हमारे धुमकड़ों को पर्यटन में पूरी सहायता के लिए यह आवश्यक है, कि आदिमकाल से लेकर आज तक भूगोल के जितने महत्वपूर्ण ग्रंथ किसी भाषा में लिखे गए हैं, उनका हिन्दी में अनुवाद कर दिया जाय। ऐसे ग्रंथों की संख्या दो हजार से कम न होगी। हमें धारणा है, अगले दस-पन्द्रह सालों में इस दिशा में पूरा कार्य हो जायगा; तब तक के लिए हमारे धाम के कितने ही धुमकड़ अंग्रेजी से अनभिज्ञ नहीं हैं।

भूगोल-सम्बन्धी ज्ञान के अतिरिक्त हमें गन्तव्य देश के लोगों के बारे में भी पहले से जितनी बातें मालूम हो सकें, जान लेनी चाहिए। भूमि के बाद जो बात सबसे पहले जानने की है, वह है वहाँ के लोगों के वंश का परिचय। तिब्बत, मंगोलिया, चीन, जापान, बर्मा आदि के लोगों की आँखों और चेहरे को देखते ही हमें मालूम हो जाता है, कि वह एक विशेष जाति के हैं। लेकिन ऐसी आँखें नेपाल में भी मिलती हैं। छोटी नाक, गाल की टटी हड्डी, कुछ अघमुँदी-सी आँखें तथा जरा-सी ऊपर की ओर लगी भौंहें—यह मंगोल वंश के चिन्ह हैं। इसी तरह

तो अग्रस्य आना चाहिए। जो धुमक्कड़ भूगोल के सम्बन्ध में विशेष परिश्रम कर चुका है, और जिसे अल्पपरिचित-से स्थानों में जाना है, उसको उक्त स्थान के नक्शे के शुद्ध-अशुद्ध होने की जाँच करनी चाहिए। तिव्वत ही नहीं आसाम में उत्तरी कोण पर भी कुछ ऐसे स्थान हैं, जिनका प्रामाणिक नक्शा नहीं बन पाया है। नक्शों में बिन्दु जोड़ कर बनाई नदियाँ दिखाई गई होती हैं, जिसका अर्थ यही है कि वहाँ के लिए अभी नक्शा बनाने वाले अपने ज्ञान को निर्विवाद नहीं समझते। आज के धुमक्कड़ का एक कर्तव्य ऐसी विवादास्पद जगहों के बारे में निर्विवाद तथ्य का निकालना भी है। ऐसा भी होता है कि धुमक्कड़ पहले से किसी बात के लिए तैयार नहीं रहता, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वह उसे सोच लेता है। आवश्यकताओं ने ही बलात्कार करके मुझे कितनी ही चीजें सिखलाईं। मेरे धुमक्कड़ मित्र मानसरोवर-वासी स्वामी प्रणवानन्द जी को आवश्यकता ही ने योगी परिचाजक से भूगोलज्ञ बना दिया, और उन्होंने मानसरोवर प्रदेश के सम्बन्ध की कुछ निर्भ्रान्त समझी जाने वाली भ्रांत धारणाओं का संशोधन किया। हम नहीं कहते, हरेक धुमक्कड़ को सर्वज्ञ होना चाहिए, किन्तु धुमक्कड़ी-पथ पर पैर रखते हुए कुछ-कुछ ज्ञान तो बहुत-सी बातों का होना जरूरी है।

सभी देशों के अच्छे नक्शे न मिल सकें, और सभी देशों के संबन्ध में परिचय-ग्रंथ भी अपनी परिचित भाषा में शायद न मिलें, किन्तु जो भी साहित्य उपलब्ध हो सके, उसे देश के भीतर घुसने से पहले पढ़ लेना बहुत लाभदायक होता है। इससे आदमी का दृष्टिकोण विशाल हो जाता है, सभी तो नहीं लेकिन बहुत से धुंधले स्थान भी प्रकाश में आ जाते हैं। अपने पूर्वज धुमक्कड़ों के परिश्रम के फल से लाभ उठाना हरेक धुमक्कड़ का कर्तव्य है।

धुमक्कड़ के उपयोग को पुस्तकें केवल अंग्रेजी में ही नहीं हैं, जर्मन, रूसी और फ्रेंच में भी ऐसी बहुत-सी पुस्तकें हैं। हमारी हिंदी

तो देश की परतन्त्रता के कारण अभी तक अनाथ प । किन्तु अथ हमारा कर्तव्य है कि हिन्दी में इस तरह के साहित्य का निर्माण करें । हमारे देशमाई क्याना या दूसरे सिद्धलिले में दुनिया के कौनसे छोर में नदी पहुंचे हैं ? एशिया और यूरोप का कोई स्थान नहीं, जहां पर वह न हो । उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के राज्यों में कितनी ही जगहों में इमारतों की सादाद में यह बस गए हैं । जिनके हाथ में लेखनो है और जिनकी आँखों ने देखा है, इन दोनों के संयोग से बहुत सी बोझिल पुस्तकें लिखा जा सकती है । अभी तक अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, रूसी, चीनी में जो पुस्तकें भिन्न भिन्न देशों के बारे में लिखी गई हैं, उनका अनुवाद तो होना ही चाहिए । अथ पर्यटकों ने आसों से चौदहवीं-पन्द्रहवीं सदी तक दुनिया के देशों के सम्यन्ध में बहुत-से भौगोलिक ग्रंथ लिखे । परिचामी भाषाओं में विशेष ग्रंथमाला निकाल इन ग्रंथों का अनुवाद कराया गया । हमारे घुमक्कड़ों को पर्यटन में पूरी सहायता के लिए यह आवश्यक है, कि आदिमकाल से लेकर आज तक भूगोल के जितने महत्वपूर्ण ग्रंथ किसी भाषा में लिखे गए हैं, उनका हिन्दी में अनुवाद कर दिया जाय । ऐसे ग्रंथों की संख्या दो हजार से कम न होगी । हमें धारा है, अगले दस-पन्द्रह सालों में इस दिशा में पूरा कार्य हो जायगा; तब तक के लिए हमारे धाज के कितने ही घुमक्कड़ अंग्रेजी में अनभिज्ञ नहीं हैं ।

भूगोल-सम्बन्धी ज्ञान के अतिरिक्त हमें गन्तव्य देश के लोगों के बारे में भी पहले से जितनी बातें मालूम हो सकें, जान लेनी चाहिए । भूमि के बाद जो बात सबसे पहले जानने की है, वह है वहाँ के लोगों के वंश का परिचय । तिब्बत, मंगोलिया, चीन, जापान, बर्मा आदि के लोगों की आँखों और चेहरे को देखते ही हमें मालूम हो जाता है, कि वह एक विशेष जाति के हैं। लेकिन ऐसी आँखें नेपाल में भी मिलती हैं। छोटी नाक, गाल की उठी हड्डी, कुछ अघमुंड़ी-सी आँखें तथा जरा-सी ऊपर की ओर तनी मूँह—यह मंगोल वंश के चिन्ह हैं । इसी तरह

मानववंश-शास्त्र द्वारा हमें नीग्रो, द्रविड़, हिन्दी यूरोपीय तथा भिन्न-भिन्न मिश्रित वंशों के संबन्ध की बहुत-सी बातें मालूम हो जायंगी। यह आंख, हड्डी, नाक तथा न्योपड़ी की बनावट का ज्ञान आगे फिर उस देश के लोगों का इतिहास जानने में सहायक होगा। स्मरण रखना चाहिए कि मनुष्य जंगम प्राणी है, वह बराबर घूमता रहा है। मनुष्य-मनुष्य का सम्मिश्रण खूब हुआ है। आज के दोनों मध्य-एशिया और अल्तार्ह के पच्छिम के भाग में आज मंगोलीय जाति का निवास दिखाई पड़ता है, किन्तु २१०० वर्ष पहले वहां उनका पता नहीं था। उस समय वहां वह लोग निवास करते थे, जिनके भाई-बन्द भारत-ईरान में आर्य और वोल्गा से पच्छिम में शक कहे जाते थे। इसी तरह लदाख के लोग आजकल तिब्बती बोलते हैं, ईसा की सातवीं सदी से पहले वहां मंगोल-भिन्न जाति रहती थी, जिसे खश-दरद कहते थे। नृवंश का थोड़ा-बहुत परिचय गन्तव्य देश की यात्रा को अधिक सुगम बना देता है।

गन्तव्य देश की भाषा का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करके घुमक्कड़ को उस देश में जाना चाहिए, यह नियम अनावश्यक है। यदि घुमक्कड़ को आवश्यकता हुई और अधिक समय तक रहना पड़ा, तो वह अपने आप भाषा को सीख लेगा। जहां जो भाषा बोली जाती है, वहां जाकर उसे सीखना दस गुना आसान है। जिन भाषाओं के लिखने की वर्ण-मालाएं हैं, उनका लिखना पढ़ना आसान है। लेकिन चीनी और जापानी की बात दूसरी है। उनकी लिखित भाषा को सीखना बहुत कम घुमक्कड़ों के बस की बात है, किन्तु चीनी-जापानी भाषा बोलना मुश्किल नहीं है—चीनी तो और भी आसान है। भाषा सीखकर न जानने पर भी घुमक्कड़ को गन्तव्य देश की भाषा का थोड़ा परिचय तो अवश्य होना चाहिए। अति प्रयुक्त दो सौ शब्द यदि सीख लिये जायं, तो उनसे यात्रा में बड़ी सहायता होगी। कम-से-कम दो सौ शब्द तो अवश्य ही सीख कर जाना चाहिए। कुछ देशों की भाषाओं के शब्द हमें पुस्तकों से मालूम हो सकते हैं। हिन्दी में तो अभी इस तरफ काम ही नहीं हुआ है। यदि

अपनी बदलती लिपि के कारण समय का संकेत स्पष्ट कर देते हैं, चाहे उनमें सन्-संवत् न भी लिखा हो। बृहत्तर भारत के देशों में वही लिपि प्रचलित थी, जो उस समय हमारे देश में चलती थी। जिनको पुरा-लिपि से प्रेम है, उन्हें तो बृहत्तर भारत में जाते समय पुरा-लिपि का थोड़ा ज्ञान कर लेना चाहिए, और यदि ब्राह्मी-लिपि से जितनी लिपियां निकली हैं, उनका चार्ट पास में मौजूद हो तो और अच्छा है। यह ज्ञान सिर्फ अपने संतोप और जिज्ञासा-पूर्ति के लिए सहायक नहीं होगा, बल्कि इसके कारण वहां के लोगों के साथ हमारे घुमकड़ की बहुत आसानी से आत्मीयता हो जायगी।

वास्तु-निर्माण और उसकी ईंट-पत्थर की सामग्री इतिहास के ज्ञान में सहायक होती है। बृहत्तर भारत में ईसा की प्रथम शताब्दी से ११ वीं शताब्दी तक भारत के भिन्न-भिन्न स्थानों से धर्मोपदेशक, व्यापारी और राजवंशिक जाते रहे तथा उन्होंने वहाँ की वास्तुकला के विकास में भारी भाग लिया था। वास्तुकला का साधारण परिचय तुलना करने के लिए अपेक्षित होगा। बृहत्तर भारत में जिन लोगों ने पुरातत्व या वास्तुकला के सम्बन्ध में अनुसंधान किया है, उनको हमारे देश का उतना ज्ञान नहीं रहा कि वह सब चीजों की गहराई में उतर सकें, यह हमारे घुमकड़ को ध्यान में रखना चाहिए।

किसी भी बौद्ध देश में जाने वाले भारतीय घुमकड़ के लिए आवश्यक है कि वह जाने से पूर्व भारत, बृहत्तर भारत तथा बौद्ध साहित्य और इतिहास का साधारण परिचय कर ले और बौद्ध-धर्म की मोटी-मोटी बातों को समझ ले। कितने ही हमारे भाई उत्साह के साथ बौद्ध-देशों में जा बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा—जो सचमुच बनावटी नहीं होती—दिखलाते हुए ईश्वर, परमात्मा, यज्ञ-हवन की बातें कर डालते हैं। उन्हें मालूम नहीं कि इन विवादास्पद बातों के विरुद्ध भारत में बौद्धों की ओर से बहुत-से प्रौढ़ ग्रन्थ लिखे गए, जिनमें से कितने ही बौद्ध देशों में अनुवादित हो मौजूद ही नहीं हैं, बल्कि अब भी वहाँ के विद्वान

उन्हें पढ़ते हैं। तिब्बत का थोड़ा-सा भी अपने शास्त्र को पढ़ा हुआ विद्वान धर्मकीर्ति के हस्त रत्नोक्त को जानता है—

“वेदप्रामाण्यं कस्यचित् कर्तृवादः
स्नाने धर्मच्छा जातिवादावलेपः।
नन्तापाराम्भः पापहान्ताय चंति
ध्वस्तप्रज्ञानां पंच लिंगानि जाह्ये ॥”^१

किसी विद्वान के सामने यदि कोई भारतीय धुमकब्ब अपने को बुद्ध-परमंकर ही नहीं बौद्ध कहते हुए इन पाँचों बेवृत्तियों में से किसी एक का समर्थन करने लगे, तो यहाँ का विद्वान अवश्य मुस्करा देगा। बहुत-से हमारे भाई अपनी मनगढ़न्त धारणा के कारण समझ बैठते हैं कि बौद्ध धर्म में है, और उनकी अपनी धारणाएँ सही हैं। लेकिन उनको स्मरण रखना चाहिए कि बुद्ध की शिक्षा क्या थी, इसकी जानकारी के सारे साधन बौद्धों के पास हैं, इसकी सारी परम्पराएँ उनके पास हैं, और बौद्ध-धर्म को उन्होंने जीवित रखा। हमारे यहाँ जब बौद्ध-धर्म के दस-बीस ग्रन्थ भी नहीं बच रहे, उस समय भी चीन और तिब्बत ने हमारे यहाँ से विलुप्त आठ-दस हजार ग्रन्थों को अनुवाद रूप में सुरक्षित रखा। इसलिए अपने अधिकार और विचार के रीढ़ जमाने का ख्याल छोड़कर यदि धुमकब्ब थोड़ा-सा बौद्ध धर्म के बारे में जानने की कोशिश करे, तो उपहासास्पद गलतियाँ करने से बच जायगा, चाहे पीछे वह बौद्ध-दर्शन का खंडन भी करे।

हरेक गन्तव्य देश के संबंध में तैयारी भी अलग-अलग तरह

१ प्रमाणवार्तिक १।३४ (१) वेद की प्रमाण मानना, (२) किसी (इश्वर) को कर्ता कहना, (३) (गंगादि) स्नान से धर्म चाहना, (४) (छोटी-बड़ी) जाति की बात का अभिमान करना, (५) पाप नष्ट करने के लिए (उपवास आदि) करना—ये पाँच अकलमारे दृष्टियों की जड़ता के चिन्ह हैं।

की होगी। यह आवश्यक नहीं है कि एक-एक देश को देखकर धुमकड़ फिर भारत लौटकर तैयारी करे। जिसने यहां रहकर २०-२१ वर्ष तक आवश्यक शिक्षा समाप्त कर ली और कालेज के पाठ्यक्रम तथा बाहर से धुमकड़ी से संबंध रखने वाले विषयों की पुस्तकों को पढ़ लिया है, यदि वह छ साल लगा दे तो सिंदल, बर्मा, स्याम, मलाया, सुमात्रा, जावा, बाली, कंबोज, चम्पा, तोङ्किन, चीन, जापान कोरिया, मंगोलिया, चीनी तुर्किस्तान और तिब्बत की यात्रा एक बार में पूर्ण कर भारत लौट आ सकता है, और इतनी बड़ी यात्रा के फल-स्वरूप हमारे देश को ज्ञानपूर्ण ग्रन्थ भी दे सकता है।

उपरोक्त देशों में जिन साधनों की आवश्यकता है, वही साधन सभी देशों में काम नहीं आ सकते। रूस और पूर्वी यूरोप की जानकारी के साधनों का संचय तो होना ही चाहिए, साथ ही यदि धुमकड़ संस्कृत के भाषा-तत्त्व का ज्ञान रखता है, तो स्लाव-भाषाओं के महत्व को ही नहीं समझ सकता, बल्कि स्लाव-जातियों के साथ आरमीयता का भाव भी पैदा कर सकता है। किसी जाति के इतिहास के जानने से ही आदमी उस जाति को समझ सकता है। जातियों के प्राग-ऐतिहासिक ज्ञान के लिए भाषा बड़ा महत्व रखती है।

इस्लामो देशों में धुमकड़ों करने वाले तर्कों को इस्लाम के धर्म और इतिहास का परिचय होना चाहिए। साथ ही जहां अधिक रहना हो, वहां की भाषा का भी परिज्ञान होना जरूरी है। परिचय भी एशिया और मध्य एशिया की मुस्लिम जातियों के साथ अधिक सुनिश्चित से परिचय करने के लिए केवल तीन भाषाओं की आवश्यकता होगी— तुर्की, फारसी और अरबी। संस्कृत जानने वाले के लिए भाषातत्त्व की कुंजी के साथ फारसी बहुत सुगम हो जाती है।

भाषा-तत्त्व, पुरातत्व आदि बातों पर ध्यान आकृष्ट करने ही यह अर्थ नहीं कि जब तक व्यक्ति इन विषयों पर अधिकार प्राप्ति नहीं कर लेता, तब तक यह धुमकड़ बनने का अधिकारी नहीं। धुमकड़ों-

धूमनरुद्ध की दुनिया में नय का नाम नहीं है, फिर मृत्यु की बात कहना यही अनार्थिक वा मायम होगा। जो जो मृत्यु एक रहस्य है, धूमनरुद्ध ही-ना उसके बारे में कुछ अधिक जानने की इच्छा हो सकती है। थापिर धूमनरुद्ध जो मनुष्य है और मनुष्य का निर्वलताएँ कर्म-कर्म उसके सामने भी आता है। मृत्यु का रहस्यकारी है—“जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः।” एक दिन नय मरना ही है, तो यही कहना है—

“गृहित इव केशेषु मृत्युना धर्मनाचरेत्।”

मृत्यु की अनिवार्यता होने पर भी कर्मा-कर्मा आदमी को कल्पना होने लगती है—काश ! यदि मृत्यु न होती। प्राणियों में, यद्यपि कहा जाता है, सबके ही लिए मृत्यु है, तो भी कुछ प्राणी मृत्युजम हैं। ऐसे प्राणी अंजुज, उमज और जरायुजों में नहीं मिलते। मनुष्य का शरीर अरबों छोटे-छोटे सेलों (जीवकोषों) से मिलकर बना है, किन्तु कोई-कोई प्राणी इतने छोटे हैं कि वह केवल एक सेल के होते हैं। ऐसे प्राणियों में जन्म और वृद्धि होती है, किन्तु जरा और मृत्यु नहीं होती। आमोयवा एक ऐसा ही प्राणी समुद्र में रहता है, जो जरा और मृत्यु से परे है, यदि वह अकालिक आघात से बचा रहे। आमोयवा का शरीर बढ़ते-बढ़ते एक सीमा तक पहुँचता है, फिर वह दो शरीरों में बंट जाता है। दोनों शरीर दो नये आमोयवों के रूप में बढ़ने लगते हैं। मनुष्य आमोयवा की तरह विभक्त होकर जीवन आरम्भ नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक सेल का प्राणी नहीं है। मीठे पानी में एक अस्थिरहित

उन्हें पढ़ते हैं। तिब्बत का थोड़ा-सा भी अपने शास्त्र की पदा हुआ विद्वान धर्मकीर्ति के इस खंडों को जानता है—

“वेदप्रामाण्यं कस्यचित् कर्तृवादः
 स्नाने धर्मच्छा ज्ञातिवादावलेपः।
 मंतापारम्भः पापहानाय चैति
 ध्यस्तप्रज्ञानां पंच लिगानि जाह्ये ॥”

किसी विद्वान के सामने यदि कोई भारतीय घुमक्कड़ अपने को बुद्ध-पर्यंतक ही नहीं बौद्ध कहते हुए इन पाँचों बेवृत्तियों में से किसी एक का समर्थन करने लगे, तो वहाँ का विद्वान घमस्व मुस्करा देगा। बहुत-से हमारे भाई अपनी मनगदन्त धारणा के कारण ममम्ब बंदते हैं कि बौद्ध भ्रम में हैं, और उनकी अपनी धारणाएँ सही हैं। लेकिन उनको स्मरण रखना चाहिए कि बुद्ध की शिष्या क्या थी, हमकी जानकारी के सारे साधन बौद्धों के पास हैं, इसकी सारी परम्पराएँ उनके पास हैं, और बौद्ध-धर्म को उन्होंने जीवित रखा। हमारे यहाँ जब बौद्ध-धर्म के इस-बीस ग्रन्थ भी नहीं बच रहे, उस समय भी जोन और तिब्बत ने हमारे यहाँ से विसृष्ट आठ-दस हजार ग्रन्थों को अनुवाद रूप में सुरक्षित रखा। इसलिए अपने अधिकार और विचार के तौर उमाने का क्याज घोड़कर यदि घुमक्कड़ थोड़ा-सा बौद्ध धर्म के बारे में जानने की कोशिश करे, तो उपहामास्पद गलतियाँ करने से बच जायगा, चाहे पीछे वह बौद्ध-दृष्टि का संरक्षण भी करे।

हरेक मन्तव्य देश के सवध में तैयारी भी अलग-अलग तरह

१ प्रमादवातिक १।३४ (१) वेद की प्रामाण्य मानना, (२) किसी (ईश्वर) को कर्ता करना, (३) (गंगादि) स्नान से धर्म चारण, (४) (छोटी-बड़ी) जाति की बात का अभिमान करना, (५) आप नष्ट करने के लिए (उपवास आदि) करना—ये पाँच व्यवहारों दुष्टों की चरित्र के चिन्ह हैं।

अपनी बदलती लिपि के कारण समय का संकेत स्पष्ट कर देते हैं, चाहे उनमें मनु-संस्कृत न भी लिखा हो। वृहत्तर भारत के देशों में वही लिपि प्रचलित थी, जो उस समय हमारे देश में चलती थी। जिनको पुरा-लिपि से प्रेम है, उन्हें तो वृहत्तर भारत में जाते समय पुरा-लिपि का थोड़ा ज्ञान कर लेना चाहिए, और यदि प्राचीन-लिपि से जितनी लिपियां निकली हैं, उनका चार्ट पास में मौजूद हो तो और अच्छा है। यह ज्ञान सिर्फ अपने मंतोप और जिज्ञासा-पूर्ति के लिए सहायक नहीं होगा, बल्कि इसके कारण वहां के लोगों के साथ हमारे धुमकड़ की बहुत आसानी से आत्मीयता हो जायगी।

वास्तु-निर्माण और उसकी ईंट-पत्थर की सामग्री इतिहास ज्ञान में सहायक होती है। वृहत्तर भारत में ईसा की प्रथम शताब्दी से ११ वीं शताब्दी तक भारत के भिन्न-भिन्न स्थानों से धर्मोपदेशक व्यापारी और राजवंशिक जाते रहे तथा उन्होंने वहाँ की वास्तुकला विकास में भारी भाग लिया था। वास्तुकला का साधारण परिचय तुलना करने के लिए अपेक्षित होगा। वृहत्तर भारत में जिन लोगों पुरातत्व या वास्तुकला के सम्बन्ध में अनुसंधान किया है, उन हमारे देश का उतना ज्ञान नहीं रहा कि वह सब चीजों की गहराई उतर सकें, यह हमारे धुमकड़ को ध्यान में रखना चाहिए।

किसी भी बौद्ध देश में जाने वाले भारतीय धुमकड़ के आवश्यक है कि वह जाने से पूर्व भारत, वृहत्तर भारत तथा साहित्य और इतिहास का साधारण परिचय कर ले और बौद्ध-धर्म मोटी-मोटी बातों को समझ ले। कितने ही हमारे भाई उत्साह के बौद्ध-देशों में जा बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा—जो सचमुच बनावटी होती—दिखलाते हुए ईश्वर, परमात्मा, यज्ञ-हवन की बातें कर डालते, उन्हें मालूम नहीं कि इन विवादास्पद बातों के विरुद्ध भारत में की ओर से बहुत-से प्रौढ़ ग्रन्थ लिखे गए, जिनमें से कितने ही मौजूद ही नहीं हैं, बल्कि अब भी वहाँ के दि-

शास्त्र सभी रुचि और समता वाले भारी पुनरुक्तियों के लिए लिखा गया है, इसलिए इसमें अधिक-से-अधिक बातों का समावेश है, जिसका यह अर्थ नहीं कि आदि से इति तक सभी चीजें हरेक को जान कर ही पर से पर निकालना चाहे।

की होंगी। यह आवश्यक नहीं है कि एक-एक देश को देखकर धुमकड़ फिर भारत लौटकर तैयारी करे। जिसने यहां रहकर २०-२१ वर्ष तक आवश्यक शिक्षा समाप्त कर ली और कालेज के पाठ्यक्रम तथा बाहर से धुमकड़ी से संबंध रखने वाले विषयों की पुस्तकों को पढ़ लिया है, यदि वह छ साल लगा दे तो सिंदल, बर्मा, स्याम, मलाया, सुमात्रा, जावा, बाली, कंबोज, चम्पा, तोङ्किन, चीन, जापान कोरिया, मंगोलिया, चीनी तुर्किस्तान और तिब्बत की यात्रा एक बार में पूर्ण कर भारत लौट आ सकता है, और इतनी बड़ी यात्रा के फल-स्वरूप हमारे देश को ज्ञानपूर्ण ग्रन्थ भी दे सकता है।

उपरोक्त देशों में जिन साधनों की आवश्यकता है, वही साधन सभी देशों में काम नहीं आ सकते। रूस और पूर्वी यूरोप की जानकारी के साधनों का संचय तो होना ही चाहिए, साथ ही यदि धुमकड़ संस्कृत के भाषा-तत्व का ज्ञान रखता है, तो स्लाव-भाषाओं के महत्व को ही नहीं समझ सकता, बल्कि स्लाव-जातियों के साथ आत्मीयता का भाव भी पैदा कर सकता है। किसी जाति के इतिहास के जानने से ही आदमी उस जाति को समझ सकता है। जातियों के प्राग्-ऐतिहासिक ज्ञान के लिए भाषा बड़ा महत्व रखती है।

इस्लामी देशों में धुमकड़ करने वाले तरुणों को इस्लाम के धर्म और इतिहास का परिचय होना चाहिए। साथ ही जहां अधिक रहना हो, वहां की भाषा का भी परिज्ञान होना जरूरी है। पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया की मुस्लिम जातियों के साथ अधिक सुभीते से परिचय करने के लिए केवल तीन भाषाओं की आवश्यकता होगी— तुर्की, फारसी और अरबी। संस्कृत जानने वाले के लिए भाषातत्व की कुंजी के साथ फारसी बहुत सुगम हो जाती है।

भाषा-तत्व, पुरातत्व आदि बातों पर ध्यान आकृष्ट करने का यह अर्थ नहीं कि जब तक व्यक्ति इन विषयों पर अधिकार प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह धुमकड़ बनने का अधिकारी नहीं। धुमकड़-

शास्त्र ननों हवि और धनता वाले भावी घुमक्कड़ों के लिए लिखा गया है, इसलिए हममें अधिक-से-अधिक बातों का समावेश है, जिसका यह अर्थ नहीं कि आदि से इति तक सभी चीजों हरेक को जान कर ही घर में पैर निकालना चाहिए।

की होगी। यह आवश्यक नहीं है कि एक-एक देश को देखकर धुमकड़ फिर भारत लौटकर तैयारी करे। जिसने यहां रहकर २०-२५ वर्ष तक आवश्यक शिक्षा समाप्त कर ली और कालेज के पाठ्यक्रम तथा बाहर से धुमकड़ी से संबंध रखने वाले विषयों की पुस्तकों पढ़ लिया हैं, यदि वह दू साल लगा दे तो सिंदल, बर्मा, स्ट्रामलाया, सुमात्रा, जावा, बालो, कंबोज, चम्पा, तोङ्किन, चीन, ज. कोरिया, मंगोलिया, चीनी तुर्किस्तान और तिब्बत की यात्राएं में पूर्ण कर भारत लौट आ सकता है, और इतनी बड़ी यात्रा के स्वरूप हमारे देश को ज्ञानपूर्ण ग्रन्थ भी दे सकता है।

उपरोक्त देशों में जिन साधनों की आवश्यकता है, वहाँ सभी देशों में काम नहीं आ सकते। रूस और पूर्वी यूरोप की के साधनों का संचय तो होना ही चाहिए, साथ ही यदि संस्कृत के भाषा-तत्त्व का ज्ञान रखता है, तो स्लाव-भाषाओं को ही नहीं समझ सकता, बल्कि स्लाव-जातियों के साधकों का भाव भी पैदा कर सकता है। किसी जाति के इतिहास ही आदमी उस जाति को समझ सकता है। जातियों के सिक ज्ञान के लिए भाषा बड़ा महत्व रखती है।

इस्लामी देशों में धुमकड़ी करने वाले तरुणों धर्म और इतिहास का परिचय होना चाहिए। साथ ही रहना हो, वहाँ की भाषा का भी परिज्ञान होना ज. एसिया और मध्य एसिया की मुस्लिम जातियों के स से परिचय करने के लिए केवल तीन भाषाओं की आ तुर्की, फारसी और अरबी। संस्कृत जानने वाले की कुंजी के साथ फारसी बहुत सुगम हो जाती है

भाषा-तत्त्व, पुरातत्त्व आदि बातों पर ध्यान यह अर्थ नहीं कि जब तक व्यक्ति इन विषयों पर ध्यान कर लेता, तब तक वह धुमकड़ बनने का अधि

प्राणो पुनारियन मिलता है, जो आध इंच से एक इंच तक लम्बा होता है। पुनारियन में अस्थि नहीं है। अस्थि की उसी तरह दास-वृद्धि नहीं हो सकती जैसे कोमल मांस की। जब हम भोजन छोड़ देते हैं, तब भी अपने शरीर के मांस और चर्बों के बल पर दस बारह दिन तक हिल-डोल सकते हैं। उस समय हमारा पहले का संचित मांस-चर्बी भोजन का काम देती है। पुनारियन को जब भोजन नहीं मिलता तो उसका सारा शरीर आवश्यकता के समय के लिए संचित भोजन-भण्डार का काम देता है; आहार न मिलने पर अपने शरीर के भीतर से वह खर्च करने लगता है। उमर के शरीर में हड्डी की तरह का कोई स्थायी ढाँचा नहीं है, जो अपने को गलाकर न आहार का काम दे, और उल्टे जिसके लिए और भी अलग आहार की आवश्यकता हो। पुनारियन आहार न मिलने के कारण अपने शरीर को खर्च करते हुए छोटा भो होने लगता है, छोटा होने के साथ-साथ उसका खर्च भी कम होता जाता है। इस तरह वह तब तक सृष्ट्यु से पराजित नहीं हो जाता, जब तक कि महीनों के उपवास के बाद उसका शरीर उतना छोटा नहीं हो जाता, जितना कि वह ग्रंथे से निवृत्त वेक था। साथ ही उस जन्तु में एक और विचित्रता है—आकार के छोटे होने के साथ वह अपनी तरहवाई से बाल्य की ओर—चेष्टा और रफूति दोनों में—लौटने लगता है। उपवास द्वारा खोई तरहवाई को पाने के लिए कितने ही लोग लाजामित देव पढ़ते हैं और इस लाजसा के कारण वह बच्चों की-सी बातों पर विश्वास करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मनुष्य में पुनारियन की तरह उपवास द्वारा तरहवाई पाने की शक्त नहीं है। विद्वानों ने उपवास-चिकित्सा कराके बहुत बार पुनारियन को बाल्य और प्रौढ़ावस्था के बीच में घुमाया है। जितने समय में आयु के पथ होने से दूसरों की उर्न्मीन पीढ़ियाँ गुजर गईं, उतने समय में एक पुनारियन उपवास द्वारा बाल्य और तरहवाई के बीच घमता रहा। शायद बाहरी वाधायों से रखा जाय तो

नी पीढ़ियों तक पुनारियन को

घुमक्कड़ की दुनिया में भय का नाम नहीं है, फिर मृत्यु की बात कहना यहां अप्रासंगिक-सा मालूम होगा। तो भी मृत्यु एक रहस्य है, घुमक्कड़ को भी उसके बारे में कुछ अधिक जानने की इच्छा हो सकती है। आखिर घुमक्कड़ भी मनुष्य है और मनुष्य की निर्बलताएं कभी-कभी उसके सामने भी आती हैं। मृत्यु अचर्यम्भावी है—“जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः।” एक दिन जब मरना ही है, तो यही कहना है—

“गृहित इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्।”

मृत्यु की अनिवार्यता होने पर भी कभी-कभी आदमी को कल्पना होने लगती है—काश! यदि मृत्यु न होती। प्राणियों में, यद्यपि कहा जाता है, सबके ही लिए मृत्यु है, तो भी कुछ प्राणी मृत्युंजय हैं। ऐसे प्राणी अंडज, उष्मज और जरायुजों में नहीं मिलते। मनुष्य का शरीर अरबों छोटे-छोटे सेलों (जीवकोषों) से मिलकर बना है, किन्तु कोई-कोई प्राणी इतने छोटे हैं कि वह केवल एक सेल के होते हैं। ऐसे प्राणियों में जन्म और वृद्धि होती है, किन्तु जरा और मृत्यु नहीं होती। आमोयवा एक ऐसा ही प्राणी समुद्र में रहता है, जो जरा और मृत्यु से परे है, यदि वह अकालिक आघात से बचा रहे। आमोयवा का शरीर बढ़ते-बढ़ते एक सीमा तक पहुंचता है, फिर वह दो शरीरों में बंट जाता है। दोनों शरीर दो नये आमोयवों के रूप में बढ़ने लगते हैं। मनुष्य आमोयवा की तरह विभक्त होकर जीवन आरम्भ नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक सेल का प्राणी नहीं है। मीठे पानी में एक अस्थिरहित

बहुत कम बूढ़े-बूढ़ियाँ जीवित रहते हैं। तीसरी पीढ़ी को भी संसार
 समालोचक बहुत कम देख पाते हैं। एक घृष्ट को मैं जानता था, वह संस्कृत
 के पुराण विद्वान और ब्राह्मणों के खटकर्म तथा लूट-पाट के पशुपाती थे।
 उन्होंने अपने पुत्र को भी संस्कृत पढ़ाया और अपनी सारी बातें सिख-
 लाईं, किन्तु वाजार-भाव शब्दा होने के कारण अंग्रेजी भी पढ़ाई।
 अब वह एक बड़े कालेज में अध्यापक हैं। उनके पिता अब नहीं हैं,
 लेकिन यदि परलोक के झरोखे से वह कभी अपने पुत्र की रसोई की
 ओर झाँके, जहाँ हिरण्यगर्भ (जिसके भीतर हिरण्य अर्थात् पीला पदार्थ
 है—घण्टा) की अनन्य उपासना हो रही है तो क्या समझेंगे ? और
 अभी तो वह पवित्रतंत्र की दूसरी पीढ़ी है। तीसरी पीढ़ी का चार-पाँच
 बरस का बच्चा हिरण्यगर्भ की उपासना के वातावरण में पैदा हुआ है,
 वह कहाँ तक जापगा, इसको कौन कह सकता है ? एक दूसरे में
 सौभाग्यशाली वृद्ध मित्र हैं, जिन्होंने पुत्रों की चार पीढ़ियाँ देख ली हैं,
 पुत्रियों की शायद पाँच पीढ़ी भी हो गई हों। अस्नी बरस के ऊपर हैं।
 स्मरित यहो है कि पैंतीस साल से उन्होंने सन्यास ले रखा है और घर
 पर कभी-ही-कभी जाते हैं। जब जाते हैं तो उनके शीतल हृदय में
 कुपट हुए बिना नहीं रहती। वह गांधी युग के पहले से ही हर चीज
 में मादगी को पसंद करते थे और घमभीरुता के लिए तो कहना ही
 क्या ? कोई जीविकावृत्ति की आशा न होने पर भी उन्होंने अपने एक
 पुत्र को संस्कृत पढ़ाया। लेकिन पुत्र के पुत्रों के बारे में मत पूछिए।
 आजकल के युग के अनुसार पाँच बड़े सुशील और सदाचारी हैं, किन्तु
 दादा की दृष्टि से देखें तो उन्हें यही कहना पड़ता है—भगवान् ! और
 अब यह सब अधिक न दिखलाओ। उनके घर में सायुन का सब बंद
 गया है, तेल-फुलेल का तो होना ही चाहिए; चप्पल और जूते की भी
 महिलाओं को अत्यन्त आवश्यकता है। और तीसरी पीढ़ी के साहयजदों
 का चाय के बिना काम नहीं चलता। चाय भी पूरे सेट में होनी चाहिए और
 ट्रे में रखकर धानी चाहिए। वृद्ध मित्र कह रहे थे—“यह सब फजूलखर्ची

जरा और मृत्यु से रक्षित रखा जा सकता है। मनुष्य का यह भारी-भरकम स्थायी हड्डियों और अस्थायी मांस वाला शरीर ऐसा बना हुआ है कि उसे जराहीन नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए मानव मृत्युंजय नहीं हो सकता।

मृत्युंजय की कल्पना गलत है, किन्तु सवासौ-डेढ़सौ साल जीने वाले आदमी तो हमारे यहाँ भी देखे जाते हैं। बहुत-से प्रौढ़ या वृद्ध जरूर चाहेंगे कि अच्छा होता, यदि हमारी आयु डेढ़सौ साल की ही हो जाती। वह नहीं समझते कि डेढ़सौ साल की आयु एकाध आदमी की होती तो दूसरी बात थी, किन्तु सारे देश में इतनी आयु होनी देश के लिए तो भारी आफत है। डेढ़सौ साल की आयु का मतलब है आठ पीढ़ियों तक जीवित रहना। अभी तक हमारे देश की औसत आयु तीस बरस या डेढ़ पीढ़ी है, और हर साल पचास लाख मुंह हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं। यदि लोग आठ पीढ़ी तक जीते रहे, तब तो दो पीढ़ी के भीतर ही हमारे मैदानों और पहाड़ों में सभी जगह घर ही घर बन जाने पर भी लोगों के रहने के लिए जगह नहीं रह जायगी, खाने-कमाने की भूमि की तो बात ही अलग।

यदि इतनी पीढ़ियां इकट्ठी हो जायंगी, तो अगली पीढ़ी के लिए जीना दूबर हो जायगा। हम बीस बरस के तरुण-तरुणी की अपने चालीस साल के माता-पिता के साथ मुश्किल से निभते देखते हैं, दोनों के स्वभाव और रुचि में अन्तर मालूम होता है। चालीस वाले माता-पिता अपनी तरुण सन्तान की बेसमझी और उतावलेपन की शिकायत करते हैं, और तरुण उन्हें समय से पिछड़ा मानते हैं। साठ बरस के दादा-दादी की तो बात ही मत पूछिए। पहली और तीसरी पीढ़ी का भारी अन्तर बहुत स्पष्ट दिखलाई पड़ता है और वह इसीलिए एक साथ गुजर कर लेते हैं कि साथ अधिक दिन का नहीं होता। तीसरी पीढ़ी में जो भारी परिवर्तन देखा जाता है, उसे आठवीं पीढ़ी से मिलाने पर पता लग जायगा कि मनुष्य की ऐसी चिरजीविता अच्छी नहीं है। चौथी पीढ़ी को देखने के लिए

बहुत कम बूढ़े-बूढ़ियाँ जीवित रहते हैं। तीसरी पीढ़ी को भी संसार समाजे बहुत कम देख पाते हैं। एक बूढ़ को मैं जानता था, वह संस्कृत के पुराण विद्वान और आश्रमों के खटकर्म तथा छूछाछूट के पपपाती थे। उन्होंने अपने पुत्र को भी संस्कृत पढ़ाया और अपनी सारी याँतें सिल-जाईं, किन्तु बाजार-भाव अच्छा होने के कारण अंग्रेजी भी पढ़ाई। अब वह एक बड़े कालेज में अध्यापक हैं। उनके पिता अब नहीं हैं, लेकिन यदि परलोक के झरोखे से वह कभी अपने पुत्र की रसोई की घोर झाँकें, जहाँ हिरण्यगर्भ (जिसके भीतर हिरण्य अर्थात् पीला पदार्थ है—अथवा) की अनन्य उपासना हो रही है तो क्या समझेंगे ? और मनो तो यह परिवहण की दूसरी पीढ़ी है। तीसरी पीढ़ी का चार-पाँच बरस का बच्चा हिरण्यगर्भ की उपासना के वातावरण में पैदा हुआ है, वह कहाँ तक जायगा, इसको कौन कह सकता है ? एक दूसरे मेरे सौभाग्यशाली बूढ़ मित्र हैं, जिन्होंने पुत्रों की चार पीढ़ियाँ देख ली हैं, पुत्रियों की शायद पाँच पीढ़ी भी हो गई हों। अस्सी बरस के ऊपर हैं। संविषय यही है कि पैंतीस साल से उन्होंने सन्यास ले रखा है और घर पर कभी-ही-कभी जाते हैं। जब जाते हैं तो उनके बीतराग हृदय में कुण्ड हुए बिना नहीं रहती। वह गांधी-युग के पहले से ही हर चीज में सादगी की पसंद करते थे और धर्मभोरता के लिए तो कहना ही क्या ? कोई जीविकावृत्ति की धाशा न होने पर भी उन्होंने अपने एक पुत्र को संस्कृत पढ़ाया। लेकिन पुत्र के पुत्रों के बारे में मत पूछिए। घातकाल के युग के अनुसार पाँच बड़े मुशील और सदाचारी हैं, किन्तु दादा की दृष्टि से देखें तो उन्हें यही कहना पड़ता है—भगवान् ! और अब यह सब अधिक न दिखलाओ। उनके घर में साबुन का खर्च बढ़ गया है, तेल-फुलेल का तो होना ही चाहिए; चप्पल और जूते की भी महिलाओं को अत्यन्त आवश्यकता है। और तीसरी पीढ़ी के साहबजादों का चाय के बिना काम नहीं चलता। चाय भी पूरेसेट में होनी चाहिए और ट्रे में रखकर भानी चाहिए। बूढ़ मित्र कह रहे थे—“यह सब फजूलखर्चों

पदानी चाहिष् । स्वामी दयानन्द ने इसे पोप-जीखा कहा था । पाखण्ड-सूत्रज्ञों वाले भक्तों ने स्त्रियों को पदाने का बीड़ा उठाया था । बीड़ा धर से ही आरम्भ हो सकता था । उस पोपी का आग्रह आज की दृष्टि से कुछ भी नहीं था । वे स्त्रियों को अंग्रेजी पदाने के विरोधी थे, और चाहते थे कि उन्हें संध्या-गायत्री करने तथा चिट्ठी-पत्रों लिखने-भर को भार्यभाषा (हिन्दी) आ जानी चाहिष् । परम लक्ष्य इतना ही था, कि हो सके तो गृहकार्य में निपुण होने के बाद स्त्रियां वेद-शास्त्र की बातें भी कुछ जान लें । पहली पीढ़ी की, जो प्रथम विरव-युद्ध के समय तैयार हुई थी, भार्य-लज्जनाओं ने अपने नवशिक्षित तरुण पतियों के संसर्ग से कुछ और भी आगे पदना पसन्द किया, उनकी लड़कियों में कोई-कोई काबेज तक पहुँच गईं । इन लड़कियों ने गांधीजी के दो युद्धों में भी भाग लिया और आंगन से ही बाहर नहीं जेजों की भी हवा खा आईं । आज भार्य लज्जनाओं की तीसरी पीढ़ी तैयार है और उनमें से बहुतेरी यूरोपीय लज्जनाओं से एक तल पर मुकाबला कर सकती हैं—अन्तर होगा तो केवल रंग और साड़ी का । भार्य लज्जनाओं की सासँ यदि अब तक जीवित रहतीं, तो जरूर उन्हें आत्म-हत्या करनी पड़ती । बूढ़ी भार्य लज्जनाएँ कहीं एकाध बच पाईं हैं, उनकी अवस्था हमारे मित्र वृद्ध स्वामी जी से कम दयनीय नहीं है । और अब तो जब कि वर्तमान पीढ़ी के तरुण-तरुणी ब्याह-शादी में बूढ़ों के देखल को असह्य मानते, जात-पात और दूसरी बातों का ख्याल तक पर रखके मनमानी कर रहे हैं, तो भार्य लज्जनाओं की अवस्था क्या होगी, इसे कहने की आवश्यकता नहीं । हम समझते हैं कम-से-कम और नहीं तो इन पुरानी पीढ़ियों को भयंकर सासत से बचाने के लिए ही मृत्यु को न आने पर शुलाकर जाने की जरूरत पड़ेगी ।

वस्तुतः प्रथम छेशी का धुमस्कन्द बूढ़ों के सठियाने का पचपाती नहीं हो सकता । वह यही कहेगा कि इन फोतीजों का स्थान जीवित मानव-समाज नहीं, बल्कि म्यूज़ियम है । यदि फोतीजों का युग

है, लेकिन इन्हें समझावे कौन?", और पौत्र कह रहा था—“रहने दीजिये आपके युग का भी हमें ज्ञान है, जब एक या दो साढ़ी में स्त्रियां जिन्दगी बिताती थीं। आज हमारी किसी स्त्री के टूंक का खोलकर देख लीजिए, बहुत अच्छी किस्म की आठ-आठ दस-दस साड़ियों से कम किसीके पास नहीं हैं।” वृद्ध की सूखी हड्डियां यह कहते हुए कुछ और गर्म हो उठीं—“यह तो और फजूलखर्ची है।” तीसरी पीढ़ी ने कहा—“जो आपकी पीढ़ी के लिए फजूलखर्ची थी, वह हमारे लिए आवश्यक है। आप की न जाने कई दर्जन पीढ़ियों ने मांस का नाम सुनकर भी राम-राम कहा होगा और हमारी चाय ही ठीक नहीं जमती, यदि हिरण्यगर्भ भगवान् तरतरी में न पधारे।” वृद्ध दादा के लिए अब बात सुनने की सीमा से बाहर हो रही थी। उनके हटते ही मैं भी साथ देने चला गया। उनके हार्दिक खेद की बात क्या पूछते हैं! मैंने उनसे कहा—“आप भी जब पिछली शताब्दी के अन्त में आर्यसमाजी बने, तो सभी गांव के लोगों ने नास्तिक कहना शुरू किया था। यदि छूआछूत को हटा दिये होते तो निश्चय ही जात में व्याह-शादी हुक्का-पानी सब बन्द हो गया होता। आपने जो उस समय किया था, वही उस समय के लिए भारी क्रांति थी। आपने पत्नी को भी जनेऊ दिलवाया, दोनों बैठकर हवन-संध्या करते थे, लेकिन इसे भी उस समय के सनातनी अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। जाने दीजिए, जो जिसका जमाना है वही उसकी जवाबदेही को संभाले।”

स्त्रियों की बात लीजिए। मैं मेरठ की स्त्रियों के बारे में कहूंगा, जिनका मुझे तीस बरस का ज्ञान है—तेईस-चाँचीस बरस का तो थोड़ाकुछ प्रत्यक्ष ज्ञान। वर्त्तमान शताब्दी का जब पह फटा, तो मेरठ के मध्यम वर्ग में एक विचित्र प्रकार की खलबली मची हुई थी। कितने ही साक्षर और शिक्षित पुरुषों ने अर्पि दयानन्द की पाखण्ड-खण्डनी न्वजा हाथ में उठाई थी। सनातनी पंडितों ने व्यवस्था दी थी—

“स्त्री शूद्रा नाधीयेतान्” अर्थात् स्त्रियों और शूद्रों का विद्या नहीं

पुनः उदय ओ ह्य जायो पुरो मे मरुते निर्वाक कर्तव्यो हो
श्रेयो मे है; तस्यो मनो मृतु ओ चिन्ता इति वयो !

मृतु के माय ही धारणी को कर्त्ति का स्वरूप होता है। यंत्रित
धररा भी कर्त्ति को—ओ मरुते के बाद भी यंत्रित रहता है—यंत्रित
ही ओ कर्त्ति-कवेर कहते है; धररा ही नैतिक शक्ति का वह धरने
रा हुआ शरीर कर्त्ति के रूप में है। कर्त्ति का स्वरूप युग नहीं है—
यंत्रित इनमें धारणी वैयक्तिक स्वरूप में प्रसर रहता है, यह धरने
धरनाम के ज्ञान को विज्ञानरि देता है। वह सब हृदय कर्त्ति-बोध के
विषयवत्ता है। कर्त्ति-ज्ञान मनुष्य को बहुत से मुद्दनों के विषय-रि
कता है। वह टनान्दियों तक सबे रहने वाले अज्ञान, मूर्खता,
नाश और शक्ति के गुणानामाद, यद्यपि धारणा शक्तियों के रहने के फल
म्यो धरने, केवल शक्तियों तक वह निराल-भूत की तरह इन्द्रजाल
होते रहे। यह ज्ञान कई परिदियों को दूरके विनाशों की कर्त्ति-विन्ना
के स्वरूप ही हो पाया। जब हम कला, वास्तुशास्त्र और सांस्कृतिक
परिचय से देखते हैं, तब ओ कर्त्ति-ज्ञान का महत्त्व और अधिक ज्ञान
पदा है। यद्यपि धरणी ही अचर कर्त्तियों के धरने में बल धरने
होने की बात प्रम सिद्ध होती है, जब कि हम कला का नाम तक नहीं
कानते। भारतवर्ष के कितने ही मूर्खों, स्तनों और गुणानामादों की
बरा बात है। मनी पर अज्ञान के विज्ञान-मूर्खों की कर्त्ति-बोध
म्यो है, धरने कितनों को हम कथना से नाम देना चाहते हैं। हम माया-
रूप धारणियों के रूप धरने को हत्याना नहीं चाहते, कि ऐसे कर्म से
हमका नाम धरने होगा। मन्वान के ज्ञान धरने होने की धरणा
धरने के हृदयों में कितनी बढ़भूत है, जबकि वह मनी देखते है
कि धरने परमादा का नाम धरने ही लोग जानते हैं।

धरणा और धारु की वनो कर्त्तियों से धरने होने की इच्छा
धरने में बहुत पुरानी है। जब भी वह धरणा तथा तरह पची
धरने कितने ही मेट अज्ञान, मूर्खता, नुनन्दर और कर्त्ति-

स्त्रियों की बात लीजिए । मैं मेरठ की स्त्रियों के बारे में कहूँगा, जिनका मुझे तीस बरस का ज्ञान है—तेईस-चौरस बरस का तो विजकुल प्रत्यक्ष ज्ञान वत्तेमान शताब्दी का जब पह फल, तो मेरठ के मध्यम वर्ग में एक विशिष्ट प्रकार की सजावटी मचा हुई थी । जितने ही सावर और शिक्षित पुरुषों ने ऋषि दयानन्द का पाठशाला-मण्डली नवजा हाथ में उठाई थी । समाजकी पंडितों ने व्यवस्था दी थी—

“स्त्री युद्धौ नाधीयेताम्” अर्थात् स्त्रियों और युद्धों की विवा नहीं

दुन्दुभरु तदय तो इन जाओ पुरषो में मरने निभीक शक्ति को भीदी में है, उमको कसो मृत्यु को चिन्ता होने जगो ?

मृत्यु के मार दो धारमी को कीर्ति का कयाज घाता है । जोरित धरना को कीर्ति को—जो मरने के बाद भी जोरित रहता है । कितने ही तो कीर्ति-कहेवर करते है; अपना हमी भौतिक शरीर का बर घागे या दुष्ठा शरीर कीर्ति के रूप में है । कीर्ति का कयाज गुण मरी है, जोकि हमने धारमी वैपणिक शरीर से ऊपर उठता है, यह अपने अनमन के ज्ञान को विज्ञानजि देता है । यह सब कुछ कीर्ति-जोन के सिण करता है । कीर्ति-धाम मनुष्य को बहुत से मुक्तो के सिण प्रेरित करता है । यह शताब्दियों तक खड़े रहने वाले धरना, पुरोरा, मारा और काँके गुदाभावाद्, पपरि धार खोंगे के रहने के काम शरीर घागे, केकिन शताब्दियों तक यह मियाज-गृह की तरह इरुंनाज होने रहे । यह धाम कई पीढ़ियों को उभके निर्माताओं को कीर्ति जिप्सा के कयाज ही हो पाया । जब हम कजा, वास्तुशास्त्र और सांस्कृतिक इतिहास से देखते हैं, तब तो कीर्ति ज्ञान का महान और अधिक जान पड़ता है । यद्यपि कितनी ही पचख कीर्तियों के बारे में नाम अमर होने की बात भ्रम सिद्ध होती है, जब कि इन कला का नाम तक नहीं जानते । भारतवर्ष के कितने ही स्तम्भों, स्तूपों और गुदा-प्रासादों की यही बात है । सभी पर अशोक के शिला-स्तम्भों की भाँति अभिलेख नहीं हैं, और कितनों को हम कश्चमा से नाम देना चाहते हैं । हम साधारण धारमियों के हम भ्रम को दयाना नहीं चाहते, कि ऐसे काम से उनका नाम अमर होगा । मन्वान के द्वारा अमर होने की धारणा जोगों के हृदयों में छिपनी बढमुख है, जबकि यह सभी देखते हैं कि अपने परदादा का नाम थिरले ही जोग जानते हैं ।

पाराय और धातु की बनी कीर्तियों से अमर होने की सभी देशों में बहुत पुरानी है । अब भी वह धारणा उसा तरह आती है कि कितने ही सेठ धरना, पुरोरा, मुन्नैरवर

रक की अचल कीर्तियों को देख अपना नाम अमर करने की इच्छा से कितने ही सीमेंट, और ईंट के तड़क-भड़क वाले मन्दिर बनवाते हैं। कितने अपनी पुस्तकों के छप जाने से समझते हैं कि वह अश्वघोष और कालिदास हैं। आज की पुस्तक जिस कागज पर छपती है, वह इतना भंगुर है कि पुस्तक सौ बरस भी नहीं चल सकती। छापा-खानों ने पुस्तकों का छपना जितना आसान कर दिया है, उसके कारण प्रतिवर्ष हजारों नई पुस्तकें छप रही हैं, जिनकी संख्या शिक्षा-प्रचार के साथ प्रति शताब्दी लाखों हो जायगी। हजार वर्ष बाद इन पुस्तकों की रक्षा के लिए जितने घरों की आवश्यकता होगी, उनका बनाना सम्भव नहीं होगा। सच तो यह है कि हर एक पीढ़ी का अगली पीढ़ी पर अपनी अमरता को लादना उसी तरह की अशुद्धिपूर्वक भावना है, जैसी हमारे दस पीढ़ियों की पूर्वजों की यह आशा—कि हम उनके सारे नामों को याद रखेंगे—जो कि कुछ सम्भव भी है, यद्यपि बेकार है।

आज बीसवीं शताब्दी आधी बीत रही है, क्या आप आशा रखते हैं कि इन पचास वर्षों में जितने पुरुषों ने भिन्न भिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किया है, उनमें से दस भी ६६४६ ईसवी में अमर रहेंगे। गांधीजी, रवीन्द्र और रामानुजम् का नाम रह जायगा, बाकी में यदि दो-तीन और आ जायें तो बहुत समझिए, लेकिन उनका नाम हम आप बतला नहीं सकते। इतिहास का फौसला आँखों के सामने नहीं होता। वह उस समय होता है जबकि कोई सिफारिश नहीं पहुँचाई जा सकती। कभी-कभी तो फौसला बढ़ा निन्दुर होता है। संस्कृत के महान् कवियों और विचारकों में जो हमारे सामने मौजूद हैं, क्या उनसे बेहतर या उनके जैसे और नहीं रहे, गुणाध्य की वृद्धकथा क्यों लुप्त हो गई? क्या उसके संस्कृत अनुवादों को देखने से पता नहीं लगता, कि वह बड़ी उत्कृष्ट कृति रही होगी। बहुतों की महाकीर्तियों तो बर्ग-पक्षपात के कारण मिट गईं। क्या हमारे प्राचीन कवियों और लेखकों में सभी सामन्तों के गुण गानेवाले ही रहे होंगे? हजार में दस-वाँच ने अक्षय

उनके शोषों को भी दिखलाया होगा और साधारण जनता के हित को सामने रखा होगा ; लेकिन सामन्ती मंत्रियों ने ऐसी कृतियों को अपने इस्तेफाजियों में रहने नहीं दिया, उनके अनुचर विद्वानों ने भी प्रथम नहीं दिया। आज इन युगपरिवर्तन के सन्धिकाल में हैं। विद्युत्की शताब्दी और वर्तमान के चौदह सालों में रूस में जिन्हें महाप्रतापी समझा जाता था, उनमें बहुत से हमारे सामने मर गए। चीन का इतिहास भी उसी तरह फिर से लिखा जा रहा है, जिसमें अमर चाङ्कैशक की क्या गत होगी, यह आप स्वयं समझ सकते हैं। भारत में भी कितने ही अमर होने के इच्छुक बहुत जल्द भुला दिये जायेंगे। कितनों के मुँह के ऊपर इतिहास इतना काजा पुचारा फेरेंगा, जिससे उनका मर जाना ही अश्वा होता।

धुमकड़ वोरों को वस्तुतः न अमरता का लोभ होना चाहिए, न हजारों धरत तक लम्बे कीर्ति-कलेवर की लिप्ता ही। इसका यह धर्म नहीं कि उन्हें अकीर्ति की लिप्ता होनी चाहिए। उन्हें अनहित का कार्य करना है, समाज और विश्व को आगे ले चलना है। यदि इन कामों में उनकी कुछ भी शक्ति सफल रही, तो वह अपने को कृतकृत्य समझेंगे। जिस तरह सरोवर में डबा फेंकने पर लहर उठती है, फिर वह एक लहर से दूसरी लहर को उठाती स्वयं विजयी हो जाती है, किन्तु

कोई धारम्भिक लहर अधिक शक्तिशाली होती है और कोई कम शक्तिशाली। आदमी के कृतियुग का मूल उसकी उठाई लहरों की शक्तिशालिता है। निर्माण्य का विचार सबसे सुन्दर है। बिना अपने कलेवर को धाने बचावे, अपने जीवित समय में विश्व को कुछ देना फिर सदा के लिए शून्य में विजयी हो जाना, यह कल्पना कितनों के लिए अनाकम्पक है। किन्तु कितने ही ऐसे भी विचारशील हो सकते हैं

अपना काम करने के बाद बालू के पदचिन्ह की भाँति विलीन हो जाने के विचार से भयभीत नहीं, बल्कि प्रसन्न होंगे। आखिर काल पाँच-दस हजार बरस की अवधि नहीं रखता। यह हमारी घड़ी के सेकेन्ड की सुई एक मिनट में अपना एक चक्कर पूरा करता है, एक जीवन के साठ बरसों में कितनी बार वह चक्कर काटेगा? काल की घड़ी की सुई तो कभी थम नहीं सकती। सेकन्ड मिलकर मिनट, मिनट मिलकर घंटा, फिर दिन, मास, वर्ष, शताब्दी, सहस्राब्दी, लक्षाब्दी, कोट्याब्दी, अरवाब्दी होती चली जायगी। आज के सेकन्ड से अरबाब्दी तक यह काल अविच्छिन्न प्रवाह-सा चलता चला जायगा। अमरत्व के भूखों को यदि इन सहस्राब्दियों में दौड़ने को छोड़ दिया जाय, तो किसी की कल्पना भी दस हजार बरस तक भी उसे अमरत्व नहीं दिला सकती, फिर अनवधिकाञ्च में सदा अमर होने की कल्पना साहस मात्र है। अन्त में तो किसी अवधि में जाकर बालू पर का चरणचिन्ह बनना ही पड़ेगा। जब इस पृथ्वी पर जीवन का चिन्ह नहीं रह जायगा, तो अमरकीर्ति की क्या बात हो सकती है?

धुमकङ्कड़ मृत्यु से नहीं डरता। धुमकङ्कड़ सुकृत करना चाहता है, लेकिन किसी लोभ के बश में पड़कर नहीं। उसने यहाँ जन्म लिया है, उसका स्वभाव मजबूर करता है, कि अपने आसपास को शक्ति-भर स्वच्छ और प्रसन्न रखे। वह केवल कर्तव्य और आत्म-तुष्टि के लिए महान् से-महान् उत्सर्ग करने के लिए तैयार होता है। बस, यही होना चाहिए धुमकङ्कड़-परिवार का महान् उद्देश्य।

लेखनी और तृलिका

मानव-मस्तिष्क में त्रितनी बौद्धिक क्षमताएँ होती हैं, उनके बारे में कितने ही लोग समझते हैं कि "ध्यानावस्थित तद्गत मन" में वह सुन्न जाती है। किन्तु बात ऐसी नहीं है। मनुष्य के मन में त्रितनी क्षमताएँ उठती हैं, यदि बाहरी दुनिया से कोई सम्बन्ध न हो, तो वह बिजबुझ नहीं उठ सकता; जैसे ही जैसे कि फिल्म-भरा कैमरा शटर खोले बिना कुछ नहीं कर सकता। जो आदमी धंधा और बहारा है, व गूंगा भी होता है। यदि वह स्वप्न से ही अपनी ज्ञानेन्द्रियों को खो चुका है, तो उसके मस्तिष्क की सारी क्षमता धरी रह जाती है, और वह जीवन-भर काठ का उखलू बना रहता है। बाहरी दुनिया के दर्शन और मनन से मन की क्षमता को प्रेरणा मिलती है। क्षमता का भी महत्व है, यह मैं मानता हूँ, किन्तु निरपेक्ष नहीं। हमारे महान् कवियों में अरघोप वो घुमफुड थे ही। वह साकेत (आयोध्या) में पैदा हुए, पाटलिपुत्र उनका विद्याभेन रहा और अंत में उन्होंने पुरुषपुर (पेशावर) को अपना कार्यभेन बनाया। कविकुलगुरु कालिदास भी बहुत घुमे हुए थे। भारत से बाहर जाके वह न गये हों, किन्तु भारत के भीतर तो अवश्य वह बहुत दूर तक पर्यटन किये हुए थे। हिमालय को "उत्तर दिशा में देवात्मा नगाधिराज" उन्होंने किसीसे सुनकर नहीं कहा। हिमालय को उनकी आँखों ने देखा था, इसीलिए उसकी महिमा को वह समझ पाए थे। "अमुं पुरः पश्यसि देवदारुं पुत्रीकृतोऽसौ वृषभध्वजेन" में उन्होंने देवदारु की शंकर का पुत्र मानकर दुनिया के उस सुन्दरतम वृष की धी की परछ की। श्वेत हिमाच्छादित हिमालय और सदाहरित नुंग-शीर्ष देवदारु प्राकृतिक सौंदर्य के मानदण्ड हैं, जिनको कालिदास

घर में बैठे नहीं जान सकते थे। रघु की दिग्विजय-यात्रा के वर्णन में कालिदास ने जिन देशों के नाम दिये हैं, उनमें से कितने ही कालिदास के देखे हुए थे, और जो देखे नहीं थे, उनका उन्होंने किसी तरह अच्छा परिज्ञान प्राप्त किया था। कालिदास की काव्य-प्रतिभा में उनके देशाटन का कम महत्व नहीं रहा होगा। वाण—जिसके बारे में कहा गया “वाणोच्छ्रष्टं जगत् सर्वं” और जिसकी कादम्बरी की समकक्षता आज तक किसी ग्रंथ ने नहीं की—तो पूरा धुमककड़ था। कितने ही सालों तक नाना प्रकार के तीन दर्जन से अधिक कलाविदों को लिये ५६ भारत की परिक्रमा करता रहा। दंडी का अपने दशकुमारों की यात्राओं का वर्णन भी यही बतलाता है, कि चाहे वह कांची में पल्लव-राज-सभा के रत्न रहे हों, किन्तु उन्होंने सारे भारत को देखा था। इस तरह और भी संस्कृत के कितने ही चोटी के कवियों के बारे में कहा जा सकता है। दार्शनिक तो अपने विद्यार्थी जीवन में भारत की प्रदक्षिणा करके रहते थे, और उनमें कोई-कोई कुमारजीव, गुणवर्मा आदि की तरह देश-देशान्तरों का चक्कर लगाते थे।

पुरानी बातें शायद भूल गई हों, इसलिए अपने वर्तमान युग के महान् कवि को देख लीजिए। कवीन्द्र रवीन्द्र को केवल काव्यकर्त्ता, उपन्यासकार और नाट्य-रचयिता के रूप में ही हम नहीं पाते। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक देन का बहुत अच्छा मूल्यांकन किया था। पश्चिम की चकाचौंध से उनके पैर जमीन से नहीं उखड़े और न हमारे देश की रूढ़िवादिता ने उनको अकर्मण्य बनाने में सफलता पाई। भावी भारत के लिए कितनी ही बातों का कवीन्द्र ने मानदण्ड स्थापित किया। शांतिनिकेतन में उस समय जो वातावरण उन्होंने तैयार किया था, वह समय से कुछ आगे अवश्य था, किन्तु हमारी सांस्कृतिक धारा से अविच्छिन्न था। उसके महत्व को हम अब समझ सकते हैं, जबकि दिल्ली राजधानी में तितलों और तितलियों का तूफान देखते हैं। कवीन्द्र ने साहित्यिकक्षेत्र में सारे भारत को स्थायी

प्रेरणा दी, जो चिरस्मरणीय रहेगी। लेकिन उनका महान् कार्य इतने ही तक सीमित न था। उन्होंने चित्रकला, मूर्तिकला, गीत, नृत्य, वाद्य, अभिनय को न मुझा उन्हें भी उचित स्थान पर बैठाया। उनके पास साधन कम थे। संस्थाएँ केवल उच्चारण के चल पर ही आगे नहीं बढ़ सकतीं, यद्यपि वह उनकी सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो भी कर्वाण्ड्र जो भी साधन जुटा पाते थे, जो भी धन भारत या बाहर से एकत्रित कर पाते थे, उनसे वह नवीन भारत के सर्वांगीन निर्माण की योजना तैयार करने की कोशिश करते थे। शांतिनिकेतन में भारतीय-विद्या, भारतीय संस्कृति और भारतीय तत्वज्ञान के अध्ययन को भी वह भूलें नहीं। बृहत्तर भारत पर तो शांतिनिकेतन में जितनी अच्छी धार प्रचुर परिमाण में पुस्तकें हैं, वैसी भारत में अन्यत्र कम मिलेंगी। लेकिन रवीन्द्र यह भी जानते थे कि केवल साहित्य, संगीत और कला से भूखे-नंगे भारत को भोजन-वस्त्र नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कृषि और उद्योग-धंधे के विकास की शिक्षा के लिए धीनिकेतन स्थापित किया। यह सब काम रवीन्द्र ने तब आरंभ किया, जबकि भारत के कितने ही बुद्धि-विद्या के ठेकेदार मजे से अंग्रेजों के कृपापात्र रहते, जीवन का आनन्द लेते ऐसी कल्पनाओं को व्यर्थ का स्वप्न समझते थे। आश्चर्य तो यह है कि आज हमारे कितने ही राष्ट्रीय नेता अंग्रेजों के इन पिट्टुओं का स्मारक स्थापित करके कृतज्ञता प्रकट करना चाहते हैं। उसी प्रयाग में चंद्रशेखर आजाद के नहीं, समू के स्मारक की धरीज निकाली जा रही है।

रवीन्द्र हमारे देश के महान् कवि ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने युग, प्रवर्तन में क्रियात्मक भाग लिया। रवीन्द्र की प्रतिभा इतने व्यापक क्षेत्र में कभी सखेट न होती, यदि उन्होंने आंशिक रूप में धुमस्कड़ी पथ स्वीकार न किया होता। उनकी कृतियों में देश-दर्यांन ने कितनी सहायता की, इसे धांकना मुश्किल है, किन्तु रवीन्द्र ने विशाल विरर की आत्मीय के तौर पर देखा था। किसीकी देवकर कहीं उन्हें

चौथ नहीं आया, न किसीको हीन देखकर अवहेलना का भाव आया। यहाँ अवश्य रवीन्द्र का विशाल भ्रमण सहायक हुआ। रवीन्द्र की लेखनी में बुमकङ्कड़ी ने सहायता की, इसे हमें मानना पड़ेगा। और उसीने उन्हें अपनी महती संस्था को विश्वभारती बनाने की प्रेरणा दी।

सुन्दर काव्य, महाकाव्य की रचना में बुमकङ्कड़ी से बहुत प्रेरणा मिल सकती है। उसमें ऐसे पात्र और घटनाएं मिल सकती हैं, जिन पर हमारे बुमकङ्कड़ कवि महाकाव्य रच सकते हैं। चौथी शताब्दी का अंत था, जबकि महाकवि कालिदास, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में अपनी प्रतिभा का चमत्कार दिखा रहे थे। उसी समय काश्मीर के एक विद्वान भिचु सुन्दरियों की खान तुषार (चीनो तुर्किस्तान के उत्तरी भाग)-देश की नगरी कूचान (कूचा) में राजा-प्रजा से सम्मानित हो विहार कर रहे थे। काश्मीर उस समय और भी अधिक सौंदर्य का धनी था, और कूचान में तो मानो मानवियां नहीं अप्सरायें रहा करती थीं—सभी महाश्वेताएं, सभी नीलाक्षियां, सभी पिंगल केशाएं और सभी अपने आनन से चन्द्र को लजाने वाली। काश्मीरी भिचु ने त्रैलोक्य-सुन्दरी राजकुमारी को अपना हृदय दे डाला। कूचान में मुक्त वातावरण था; लोग बुद्ध-धर्म में भी अपार श्रद्धा रखते, और जीवनरस के आस्वादन में भी पीछे नहीं रहना चाहते थे। दोनों के प्रणय का परिणाम एक सुन्दर बालक हुआ, जिसे दुनिया कुमारजीव के नाम से जानती है। कुमारजीव ने पितृभूमि काश्मीर में रहकर शास्त्रों का अध्ययन किया, फिर मातुल-राजधानी में अपने विद्या के प्रताप से सत्कृत और पूजित हुए। उनकी कीर्ति चीन तक पहुँची। सम्राट के मांगने पर इन्कार करने के कारण चीनी सेना ने आक्रमण किया, और अन्त में कुमारजीव को साथ ले गई। ४०१ ई० से ४१२ ई० के बारह सालों में चीन में रहकर कुमारजीव ने बहुत से ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया, जिनमें बहुत से में लुप्त हो आज भी चीनी में मौजूद हैं। कुमारजीव अपनी

साहित्यिक भाषा के लिए ध्यान के साहित्यकारों में सर्वप्रथम स्थान रखते हैं। कुमारजीव की जीवनी यहाँ लिखना अभिप्रेत नहीं है, बल्कि हमें यह दिखलाना है कि एक कवि प्रतिभा कुमारजीव को लेकर सभी रसों से पूर्ण और भारत और बृहत्तर भारत की महिमा से श्रोत-प्रोत एक महाकाव्य लिख सकती है। महान् घुमककद गुणवर्मा (४३१ ई०) भी एक महाकाव्य के नायक हो सकते हैं। कम्बोज में जाकर भारतीय संस्कृति और वैदिक धर्म की ध्वजा फहराने वाले माथुर दियाकर भट्ट का जीवन भी किसी कवि को एक महाकाव्य लिखने की प्रेरणा दे सकता है। इसलिए यह अत्युक्ति नहीं होगी, यदि हम कहें कि घुमककद की घर्षा सरस्वती के आवाहन में भारी सहायक हो सकती है।

हमारा घुमककद जावा के महाद्वीप में अब भी खच रही अपनी घनेको सांस्कृतिक मिथियों से प्रेरणा लेकर बरोबुदुर पर एक सुन्दर काव्य लिख सकता है, तथा "अनु'न-विवाह", "कृष्णायन", "भारत सुद", "स्मरदहन" जैसे हिंदू जावा के सुन्दर काव्यों को काव्यमय अनुवाद में हमारे सामने रख सकता है। यदि कविता के लिए विचित्र-विचित्र प्राकृतिक दृश्य प्रेरक होते हैं, यदि कविता में उदात्त अद्भुत घटनाएँ प्राण डालती हैं, यदि अपने चारों तरफ फैले विशाल कीर्ति-शेष कवि को उद्वलित कर सकते हैं; तो हमारी यह आशा असम्भव-कल्पना नहीं है कि हमारे तरुण घुमककद की काव्य-प्रतिभा अपनी घुमककदी के कितने ही दर्यों से प्रभावित हो पाश्चिमी के कंठ की तरह फूट निकलेगी।

लेखनी का कोमल पदावली से अन्यत्र भी भारी उपयोग हो सकता है। हमारे क्या दूसरे देशों के भी प्राचीन साहित्य में गद्य को वह महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं प्राप्त था, जो आज उसे प्राप्त हुआ है। उच्च श्रेणी के घुमककद के लिए लेखनी का धनी होना बहुत जरूरी है। खेसनी को खोजने का काम यदि घुमककदी नहीं कर सकती, तो कोई दूसरा नहीं कर सकता। घुमककद देश-विदेश में

दृश्यों को देखता है, भिन्न-भिन्न रूप-रंग तथा आचार-विचार के लोगों के संपर्क में आता है। जिन दृश्यों को देखकर उसके हृदय में कौतूहल, आकर्षण और तृप्ति पैदा होती है, उसके लिए स्वाभाविक है कि उनके बारे में दूसरों से कहे। इसके लिए धुमककड़ का हाथ स्वतः लेखनी को उठा लेता है, लेखनी मानो स्वयं चलने लगती है। उसे मानसिक कल्पना द्वारा नई सृष्टि की आवश्यकता नहीं। दृश्यों, व्यक्तियों और घटनाओं को जैसे ही देखता है, वैसे ही वह हृदयस्थ होने लगती है, और फिर लेखनी अपने आप उन्हें वर्णों में अंकित करने लगती है। धुमककड़ को अपनी यात्रा किस रूप में लिखनी चाहिए, इसके लिए नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता। उसे वास्तविकता को सामने रखते हुए जिस शैली में इच्छा हो, लिपिबद्ध कर देना चाहिए। आरम्भ में अभी-अभी लिखने का प्रयास करने वाले के लिए यह भी अच्छा होगा, यदि वह अपने किसी देश-बन्धु को पत्ररूप में आँखों के सामने आते दृश्यों को अंकित करे। लेखक की प्रतिभा के उद्जागरण के लिए पत्र आरम्भ में बड़े सहायक होते हैं। कितने ही भावी लेखकों को उनके पत्रों द्वारा पकड़ा जा सकता है। पत्र दो व्यक्तियों के आपसी साक्षात् संबंध की पृष्ठभूमि में एक दूसरे के लिए आकर्षक या आवश्यक बातों को लेकर लिखे जाते हैं। यदि लेखक में प्रतिभा है, तो उसका चमत्कार लेखनी से जरूर उतरेगा। लेकिन, यह कोई आवश्यक नहीं है, कि यात्रा-संबंधी लेख पत्रों के रूप में ही आरम्भ किये जायं। धुमककड़ आरम्भ से ही यात्रा विवरण के रूप में लेखनी चला सकता है। लिखने के ढंग के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अच्छे लेखक भी अपने पहले के लेखकों से प्रभावित जरूर होते हैं, किन्तु बिना ही उनकी प्रयास अपनी निजी शैली भी बन जाती है।

यात्रावर्णन स्वयं एक उच्च साहित्य का रूप ले सकता है, यह कितने ही लेखकों के वर्णन से समझ में आ सकता है। जो सतत धुमककड़ है, और नये-नये देशों में घूमता रहता है, उसके लिए तो यात्राएं

ही इतनी सामग्री दे सकती हैं, जिस पर लिखने के लिए सारा जीवन पर्याप्त नहीं हो सकता। लेकिन यात्राओं के लेखक दूसरी वस्तुओं के लिखने में भी कृतकार्य हो सकते हैं। यात्रा में तो कहानियाँ बीच में ऐसे ही आती रहती हैं, जिनके स्वाभाविक घर्षण से घुमक्कड़ कहानी लिखने की कला और शैली को हस्तगत कर सकता है। यात्रा में चाहे प्रथम पुरुष में लिखें या अन्य पुरुष में, घुमक्कड़ तो उसमें शामिल ही है, इसलिए घुमक्कड़ उपन्यास की ओर भी बढ़ने की अपनी चमत्ता को पहचान सकता है, और पहले के लेखन का अभ्यास इसमें सहायक हो सकता है।

ऐतिहासिक उपन्यासों में ऐतिहासिक घटनाओं और पात्रों के साथ-साथ भौगोलिक पृष्ठभूमि का ज्ञान अत्यावश्यक है। घुमक्कड़ का अपना विषय होने से वह कभी भौगोलिक अनौचित्य को अपनी कृतियों में आने नहीं देगा। फिर बृहत्तर भारत के भारत-संबंधी उपन्यास लिखने में तो घुमक्कड़ को छोड़कर किसीको अधिकार नहीं है। कुमारजीव, गुणवर्मा, दिवाकर, शांतिरचित, दीपकर श्रीज्ञान, शान्ति श्रीभद्र की जीवितियों के चारों तरफ हम उस समय के बृहत्तर भारत का सजीव चित्र उतार सकते हैं। हाँ, इसके लिए घुमक्कड़ को जहाँ-तहाँ टहर कर सामग्री जमा करना पड़ेगी। चूंकि हमारे पुराने घुमक्कड़ दूर-दूर देशों में चक्कर काटते रहे, इसलिए घुमक्कड़ को सामग्री एकत्रित करने के लिए दूर-दूर तक घूमना पड़ेगा। इतिहास का ज्ञान हरेक सभ्य जाति के लिए अत्यावश्यक है। लेकिन जो इतिहास केवल राजा-रानियों तक ही अपने को सीमित रखता है, वह एकान्ता होता है; उससे हमें उभ्र समय के सारे समाज का परिचय नहीं मिलता। ऐतिहासिक उपन्यास सर्वांगीण इतिहास को सजीव बनाकर रखते हैं। जो ऐतिहासिक उपन्यासकार अपने उत्तरदायित्व को समझता है, वह कभी ऐतिहासिक या भौगोलिक अनौचित्य अपनी कृति में नहीं आने देगा। हमारे घुमक्कड़ के लिए यहाँ कितना बड़ा क्षेत्र है, इसे कहने की आवश्यकता नहीं है।

धुमक्कड़ को अपनी लेखनी चलाते समय बड़े संयम रखने की आवश्यकता है। रांची बनाने के लिए कितनी ही बार यात्रा-लेखक अतिरंजन और अतिशयोक्ति से ही काम नहीं लेते, बल्कि कितनी ही असंभव और असंगत बातें रहस्यवाद के नाम से लिख डालते हैं। उच्च धुमक्कड़ों के दुनिया में आने के पहले जो भूगोलज्ञान लोगों के पास था, वह मिथ्याविश्वासों से भरा था। लोग समझते थे, किसी जगह एक टंगा लोगों का देश है, वहाँ सभी लोग एक टांग के होते हैं। कहीं बड़े कान वालों का देश माना जाता था, जिन्हें थोड़ना-बिछौना की आवश्यकता नहीं, वह एक कान को बिछा लेते और दूसरे को थोड़ लेते हैं। इसी तरह नाना प्रकार की मिथ्या कथाएं प्राग्-धुमक्कड़ कालीन दुनिया में प्रसिद्ध थीं। धुमक्कड़ों ने सूर्य की भांति उदय होकर इस सारे तिमिर-तोम को छिन्न-भिन्न किया। यदि आज धुमक्कड़-अपनी दायित्वहीनता का परिचय देते नाना बहानों से मिथ्या विश्वासों को प्रोत्साहन देते हैं, तो वह अपने कुलधर्म के विरुद्ध जाते हैं। कावागूची ने अपने “तिब्बत में तीन वर्ष” ग्रन्थ में कई जगह अतिरंजन से काम लिया है। मैं समझता हूँ, यदि उनकी पुस्तक किसी अंग्रेज या अमेरिकन प्रकाशक के लिए लिखी गई होती, तो उसमें और भी ऐसी बातें भरी जातीं। आज प्रेस और प्रकाशन करोड़पतियों के हाथ में चले गए हैं। इङ्ग्लैण्ड और अमेरिका में तो उन्हींका राज्य है। भारत में भी अब वही होता जा रहा है। यह करोड़पति प्रकाशक लोगों को प्रकाश में नहीं लाना चाहते; वह चाहते हैं कि वह और अंधेरे में रहें, इसीलिए वह लोगों को हर तरह से बेवकूफ रखने की कोशिश करते हैं। मुझे अपना तजर्वा याद आता है: लंदन के बहुप्रचलित “डेलीमेल” (पत्र) के संवादात्ता ने मेरी तिब्बत-यात्रा के बारे में लिखते हुए बिलकुल अपने मन से यह भी लिख डाला—“यह तिब्बत के वीहड़ जंगलों में घूम रहे थे, इसी वक्त डाकुओं ने आकर घेर लिया, वह तलवार चलाना ही चाहते थे, र से एक बाघ दहाड़ते हुए निकला, डाकू प्राण लेकर भाग

गये।" पत्र के आफिस से जब यह बात मरे पास भेजी गई, तो मैंने नूटी असमय बाठों को फाट दिया और बतलाया कि तिव्यत में न वैसा अंगल है, और न यहाँ बाघ ही होंगे हैं। लेकिन अगले दिन देखा, दूसरी पंक्तियों में कुछ कम भले ही हो गई थीं, किन्तु काठी हुई पंक्तियाँ वही मौजूद थीं। "डेजीमेल" वाले एक ही देखे में दो चिट्तियाँ मार रहे थे। मुझे यह डोंगी और नूटा साबित करना चाहते थे और अपने १४-१५ लाख प्राइकों में से काफी को ऐसे चमत्कार की बात मुनाकर हर तरह के मिथ्या विरवासों पर हड़ करना चाहते थे। जितना जितना अंधविश्वास की शिकार रहे, उतना ही तो इन जाँकों को लाभ है। इसमें यह भी नालूम हो गया कि इस तरह के चमत्कारों को भी ग्रन्थ में भरने का प्रोत्साहन प्रकाशकों की ओर से दिया जाता है। उसी समय हमारे देश के एक स्वामी लंदन में विराज रहे थे। उन्होंने कुछ अपने और कुछ अपने गुरु के संबंध से हिमालय, मानसरोवर और कैलाश के नाम से ऐसी-ऐसी बातें लिखी थीं, जिनको यदि सच मान लिया जाय, तो दुनिया की कोई चीज असंभव नहीं रहेगी। घुमक्कड़ों को अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए और कभी नूटी बातों और मिथ्या विरवास को अपनी लेखनी से प्रोत्साहन देकर पाठकों को अंधकूप में नहीं गिराना चाहिए।

लेखनी का घुमक्कड़ी से कितना संबंध है, कितनी सहायता वहाँ से लेखनी को मिल सकती है, इसका दिग्दर्शन हमने ऊपर करा दिया। लेखनी की भाँति ही तूलिका और जिम्नी भी घुमक्कड़ी के सम्पर्क से चमक उठती है। तूलिका को घुमक्कड़ी कितना चमका सकती है, इसका एक उदाहरण स्त्री चित्रकार निकोलस रोयरिक थे। हिमालय हमारा है, यह कहकर भारतीय गर्व करते हैं, लेकिन इस देवात्मा नगाधिराज के रूप को अंकित करने में रोयरिक की तूलिका ने जितनी सफलता पाई, उसका शतांश भी किसीने नहीं कर दिखाया। रोयरिक की तूलिका रूस में बैठे इस चमत्कार को नहीं दिखावा सकती थी।

यह पपों की धुमक्कड़-चर्चा थी, जिसने रोजरिक को इस तरह सफल बनाया। स्वयं के एक दूसरे चित्रकार ने पिछली शताब्दी में "जनता में ईसा" नामक एक चित्र बनाने में २२ साल लगा दिए। वह चित्र अद्भुत है। साधारण बुद्धि का आदमी भी उसके सामने खड़ा होने पर अनुभव करने लगता है, कि वह किसी अद्वितीय कृति के सामने खड़ा है। इस चित्र के बनाने के लिए चित्रकार ने कई साल ईसा की जन्मभूमि फिलिस्तीन में बिताये। वहां के दृश्यों तथा व्यक्तियों के नाना प्रकार के रेखाचित्र और वर्णचित्र बनाये, अन्त में उन सबको मिलाकर इस महान् चित्र का उसने निर्माण किया। यह भी तूलिका और धुमक्कड़ी के सुन्दर सम्बन्ध को बतलाता है।

छिन्नी क्या, वास्तुकला के सभी श्रंगों में धुमक्कड़ी का प्रभाव देखा जाता है। कलाकार की छिन्नी एक देश से दूसरे देश में, यहां तक कि एक द्वीप से दूसरे द्वीप में छलांग मारती रही है। हमारे देश की गंधार-कला क्या है? ऐसी ही धुमक्कड़ी और छिन्नी के सुन्दर संबन्ध का परिणाम है। जावा के बरोबुदुर, कंबोज के थङ्कोरवात और तुङ्-दान की सहस्र-सुन्दर गुफाओं का निर्माण करने वाली छिन्नियां उसी स्थान में नहीं बनीं, बल्कि दूर-दूर से चलकर वहाँ पहुँची थीं, जहाँ धुमक्कड़ी के प्रभाव ने मूलस्थान की कला का निर्जीव नमूना न रख उसे और चमका दिया। आज भी हमारा धुमक्कड़ अपनी छिन्नी लेकर विश्व में कहीं भी निराबाध घूम सकता है।

धुमक्कड़ी लेखक और कलाकार के लिए धर्म-विजय का प्रयाण है, वह कला-विजय का प्रयाण है, और साहित्य-विजय का भी। वास्तुतः धुमक्कड़ी को साधारण बात नहीं समझनी चाहिए, यह सत्य की खोज के लिए, कला के निर्माण के लिए, सद्भावनाओं के प्रसार के लिए मज्दूर दिग्विजय है!

निरुद्देश्य का अर्थ है उद्देश्यरहित, अर्थात् बिना प्रयोजन का। प्रयोजन बिना तो कोई मन्दबुद्धि भी काम नहीं करता। इसलिए कोई समझदार घुमकड़ यदि निरुद्देश्य ही बीहड़पथ को पकड़े तो यह विचित्र-संभाव है। निरुद्देश्य बंगला में "घर से गुम हो जाने" को कहते हैं। यह बात कितने ही घुमकड़ों पर लागू हो सकती है, जिन्होंने कि एक बार घर छोड़ने के बाद फिर उधर मुँह नहीं किया। लेकिन घुमकड़ों के लिए जो साधन और कर्तव्य इस शास्त्र में लिखे गए हैं, उन्हें देखकर कितने ही घुमकड़ कह उठेंगे—हमें उनकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारी यात्रा का कोई महान् या कष्ट उद्देश्य नहीं। बहुत पूछने पर वह तुलसीदास की पांती "स्वान्तः सुखाय" कह देंगे। लेकिन 'स्वान्तः सुखाय' कहकर भी तुलसीदास ने जो महती कृति संसार के लिए छोड़ी क्या वह निरुद्देश्यता की द्योतक है? खैर 'स्वान्तः सुखाय' कह लीजिए, आप जो करेंगे वह बुरा काम तो नहीं होगा? आप बहुजन के अकल्याण का तो कोई काम नहीं करेंगे? ऐसा कोई संभ्रांत घुमकड़ नहीं होगा, जो कि दूसरों को दुःख और पीड़ा देने वाला काम करेगा। हो सकता है, कोई आज़रख के कारण जेलनी, तूँडिका या धिन्नी नहीं घूना चाहता, लेकिन इस तरह के स्थायी आश्रमकारण के बिना भी आदमी आश्रम-प्रकार कर सकता है। हर एक आदमी अपने साथ एक वायुमण्डल लेकर घूमता है, जिसके पास आने वाले अपरम उममें प्रभावित होते हैं।

के मैकड़ों छोटी के विद्वानों को पढ़ाकर क्या उन्होंने अपनी विद्वत्ता से कम लाभ पहुंचाया ? कौन कह सकता है, वह ऋषि-ऋण्य से उच्चर्य हुए बिना चले गए । इसलिप्यह समझना गलत है कि घुमक्कड़ यदि अपनी यात्रा निरुद्देश्य करता है, तो वह ठोस पदार्थ के रूप में अपनी कृति नहीं छोड़ जायगा ।

भूतकाल में हमारे बहुत-से ऐसे घुमक्कड़ हुए, जिन्होंने कोई लेख या पुस्तक नहीं छोड़ी । बहुत भारी संख्या को संसार जान भी नहीं सका । एक रूमो महान् चित्रकार ने तीन सवारों का चित्र उतारा है । द्विती दुर्गम निर्जन देश में चार तरुण सवार जा रहे थे, जिनमें से एक यात्रा की बलि हो गया । बाकी तीन सवार बहुत दिनों बाद बुढ़ापे के समीप पहुँचकर बौट रहे थे । रास्ते में अपने प्रथम माथो और उसके घोड़े की सफेद खोपड़ियां दिखाई पड़ीं । तीनों सवारों और घोड़ों के चेहरे में करुणा की अतिवृष्टि कराने में चित्रकार ने कमाज कर दिया है । इस चित्र को उस समय तक मैंने नहीं देखा था, जबकि १९३० में समूचे के विहार में अपने से बारह शताब्दी पहले हिमालय के दुर्गम मार्ग को पार करके तिब्बत गये मालन्दा के महान् आचार्य शान्तरचित की खोपड़ी देखी तो मेरे हृदय की अवस्था बहुत ही करुण हो उठी थी । कुछ मिनटों तक मैं उस खोपड़ी को एकटक देखता रहा, जिसमें मे 'तख-संग्रह' जैसा महान् दार्शनिक ग्रन्थ निकला और जिसमें पचहत्तर वर्ष की उमर में भी हिमालय पार करके तिब्बत जाने की हिम्मत थी । परन्तु शान्तरचित गुमनाम नहीं मरे । उन्होंने स्वयं अपनी यात्रा नहीं लिखी, जेकिन दूसरों ने महान् आचार्य बोधिसत्व के बारे में काफ़ी लिखा है ।

ऐसी भी खोपड़ियों का निताकार रूप में साधारणकार हुआ है, जो दुनिया घूमते-घूमते गुमनाम ही चली गईं । निजनीनबोप्राद में गये उस भारतीय घुमक्कड़ के बारे में किसीको पता नहीं कि वह कौन था, किस शताब्दी में गया था, न यहो मालूम कि वह कहां पैदा हुआ था, चार कैसे-कैसे चकर काटता रहा । यह सारी बातें उपाके साथ चली गईं ।

के मैदों घोंटी के विद्वानों को पढ़ाकर क्या उन्होंने अपनी विद्वत्ता से इन जान पहुंचाया ? कान कड़ मरुता है, यह श्रुति-श्रवण से उग्रयण हुए बिना खोजे गए । इमलिण्ड यह समझना गलत है कि घुमककद यदि अपनी यात्रा निदर्शय करता है, तो वह ठोस पदार्थ के रूप में अपनी कृति नहीं होकर जायगा ।

भूतकाल में हमारे बहुत-से ऐसे घुमककद हुए, जिन्होंने कोई लेख या पुस्तक नहीं छोड़ी । बहुत भारी संख्या को संभार जान भी नहीं सका । एक रूमो महान् चित्रकार ने तीन सवारों का चित्र उतारा है । हिमो दुर्गम निर्जन देश में चार तटस्थ सवार जा रहे थे, जिनमें से एक यात्रा की बलि हो गया । बाकी तीन सवार बहुत दिनों बाद बुढ़ापे के समान पहुँचकर खीट रहे थे । रास्ते में अपने प्रथम साथी और उसके घोड़े की मफेन् खोपड़ियाँ दिखाई पड़ीं । तीनों सवारों और घोड़े के घेदरे में श्रवणा की श्रुतिवृष्टि कराने में चित्रकार ने कमाळ कर दिया है । इस चित्र को उस समय तक मैं नहीं देखा था, जबकि १९३० में समूचे के विहार में अपने से बारह शताब्दी पहले हिमालय के दुर्गम मार्ग को पार करके तिब्बत गये मालन्दा के महान् आचार्य शान्तरचित की खोपड़ी देखी तो मेरे हृदय की अवस्था बहुत ही करुण हो उठी थी । कुछ मिनटों तक मैं उस खोपड़ी को एकटक देखता रहा, जिसमें से 'तत्व-संग्रह' जैसा महान् दार्शनिक ग्रन्थ निकला और जिसमें पचहत्तर वर्ष की उमर में भी हिमालय पार करके तिब्बत जाने की हिम्मत थी । परन्तु शान्तरचित गुमनाम नहीं मरे । उन्होंने स्वयं अपनी यात्रा नहीं लिखा, लेकिन दूसरों ने महान् आचार्य शान्तरचित के बारे में काफ़ी लिखा है ।

ऐसी भी खोपड़ियाँ का निताकार रूप में साधारण हुआ है, जो दुनिया घूमते-घूमते गुमनाम ही खोज गईं । निजनीनवोप्राद में गये उस भारतीय घुमककद के बारे में किसीकी पता नहीं कि वह कौन था, किस शताब्दी में गया था, न यही मालूम कि वह कहाँ पैदा हुआ था, और कैसे-कैसे बहर काटता रहा । यह सारी बातें उसके साथ खोजी गईं ।

मान्य हों। ये श्रमोच्च शस्त्र हैं, जिन्हें ले कर हमारे आज के कितने ही निरुपद्रव यूरोपियन शिष्टियों को दंग करते हैं। फिर सत्रहवीं-अठारहवीं शताब्दी में यदि फ्रककड़ बाबा ने लोगों को मुग्ध किया हो, अथवा कार्मिक शान्ति दी हो, तो क्या आश्चर्य ? वोल्गा तक फ्रककड़ बाबा भी निर्देश्य गया, लेकिन निर्देश्य रहते भी वह कितना काम कर गया ? परिवर्ती यूरोप के लोग उद्योगवीं-बीसवीं सदी में जिस तरह भारतीयों को बोबी निगाह से देखते थे, रूसियों का भाव वैसा नहीं था। क्या उन्हें उसका कितना श्रेय फ्रककड़ बाबा जैसे घुमक्कड़ों को है ? इसलिये निर्देश्य घुमक्कड़ से हमें इतना होने की आवश्यकता नहीं है।

कॉम बरस से भारत में गये हुए एक मित्र जब पहली बार मुझे रूस में मिले, तो गद्गद् होकर कहने लगे—“आपके शरीर से मातृभूमि की सुगंध आ रही है।” हाएक घुमक्कड़ अपने देश की गंध छे भगा है। यदि वह उच्च श्रेणी का घुमक्कड़ नहीं हो तो वह दुर्गन्ध लेती है; किन्तु हम निर्देश्य घुमक्कड़ से दुर्गन्ध पहुंचाने की धारा नहीं रखते। वह अपने देश के लिए अभिमान करेगा। भारत जैसी मातृभूमि बाहर की अभिमान नहीं करेगा ? यहां हजारों चीजें हैं, जिन पर अभिमान होता ही चाहिए। गर्भ में आकर हमारे देश की रस समझने की प्रवृत्ति हमारे घुमक्कड़ को कभी नहीं होगी, यह हमारी धरती है और वहीं हमारी प्राचीन परम्परा भी है। हमारे घुमक्कड़ हमारा देश में संस्कृति का संदेश लेकर गये, किन्तु इसलिये नहीं कि बाहर उस देश को प्रताड़ित करें। वह उभे भी अपने जैसा संस्कृत करने के लिए गये। कोई देश अपने को होन न समझे, इसीका अर्थ अपने उन्होंने अपने ज्ञान-विज्ञान को उसकी भाषा की पोशाक पहनें, अपनी कला को उसके आनामरण का रूप दिया। मातृभूमि का अभिमान पाए नहीं है, यदि वह दुरभिमान नहीं हो। हमारा इतिहास निर्देश्य होने पर भी अपने को अपने देश का प्रतिनिधि बनकेगा, जो कोशिश करेगा कि इसने कोई ऐसी बात

न हो, जिसमें उमकी सम्मूर्ति और धुमककड़-पंथ सांख्य हो। वह समझता है, इस निरर्थक धुमककड़ी में मातृभूमि की दो हुई शक्तियां न जाने किस पराये देश में विद्यमान हैं, देश की इस भागी को पराये देश में स्थापना पड़े, इस प्रकार का व्याज करके भी धुमककड़ मद्रा अपनी मातृभूमि के प्रति कृतज्ञ बनने की कोशिश करेगा।

बिना किसी उद्देश्य के पूर्वा-पर्यटन करना यह भी सौदा उद्देश्य नहीं है। यदि किसीने सीम-बाइस साल की आयु में भारत छोड़ दिया और दूसरे महाद्वीपों के एक-एक देश में घूमने का ही संकल्प कर लिया, तो यह भी अत्रत्य रूप से कम लाभ की चीज नहीं है। ऐसे भी भारतीय धुमककड़ पहले हुए हैं, और एक तो अब भी जीवित है। उमकी किताबी हो यातें मैंने यूरोप में दूसरे लोगोंके मुंह से सुनीं। कई यातें तो विश्वमनीय नहीं हैं। सोलह-अठारह बरस की उमर में कलकत्ता विश्व-विद्यालय में दर्शन का टाफ्टर होना—तो भी प्रथम विश्वयुद्ध के पहले, वह विश्वास की बात नहीं है। और, उसके दोषों से कोई मतलब नहीं। उसने धुमककड़ी बहुत की है। शायद पैंतीस-छत्तीस बरस उसे घूमते ही हो गए, और अमेरिका, यूरोप, तथा अटलांटिक और प्रशांत महा-सागर के द्वीपों को उसने कितनी बार छान डाला, इसे कहना मुश्किल है। अंग्रेजों, फ्रांसीसी, स्पेनिश आदि भाषायें उसने घूमते-घूमते सीखीं। वह इसी तरह घूमते-घूमते एक दिन कहीं चिरनिद्रा-विलीन हो जायगा और न अपनी न परायों को याद रहेगा, कि लास्सेकंक्रकरिया नाम का एक अनथक निर्भय धुमककड़ भी भारत में पैदा हुआ था। तो भी वह शिक्षित और संस्कृत धुमककड़ है, इसलिए उसने अपनी धुमककड़ी में बाजील, बयूया, फ्रांस और जर्मनी के कितने लोगों पर प्रभाव डाला होगा, इसे कौन बतला सकता है? और इसी तरह का एक धुमककड़ १६३२ में मुझे लंदन में मिला था। वह हमीरपुर जिले का रहनेवाला था। नाम उसका शरीफ था। प्रथम विश्वयुद्ध के समय वह किसी तरह इंग्लैण्ड पहुँचा। उसके जीवन के बारे में मालूम न हो सका, किन्तु

जब मित्रा या तब से बहुत पहले ही से वह एकान्त घुमक्कड़ी कर रहा था, और सो भी इंग्लैंड जैसे भौतिकवादी देश में। इंग्लैंड, स्काटलैंड और आयरलैंड में साल में एक बार जरूर यह पैदल घूम आता था। घूमते रहना टपका मउ था। कमाने का बहुत दिनों से उसने नाम नहीं लिया। भांगन का सहारा मित्रा थी। मैंने पूछा—मित्रा मिलने में कठिनाई नहीं होती? यहाँ तो भीषण मांगने के विज्ञापन कानून है। शरीफ ने कहा—हम बड़े घरों में मांगने नहीं जाते, यह कुत्ता छोड़ देते हैं या रेडिफोन करके पुलिस को बुला लेते हैं। हमें यह गलियाँ और सबकें मालूम हैं, जहाँ गरीब और साधारण आदमी रहते हैं। घरों के लेटर-बक्स पर पहले के घुमक्कड़ चिन्ह कर देते हैं, जिसमें हमें मालूम हो जाता है कि यहाँ डर नहीं है और कुछ मिलने की आशा है। शरीफ रंग-रंग से आराम सम्मानहीन मित्रारी नहीं मालूम होता था। कहा था—हम जाकर किबाड़ पर दस्तक लगाते या घंटी दबाते हैं। किमीके आने पर कह देते हैं—क्या एक प्याला चाय दे सकती हैं? आवश्यकता हुई तो कह दिया, नहीं तो चाय के साथ रोटी का टुकड़ा भी खा जाता है। शहरों में भी यद्यपि शरीफ को घुमक्कड़ी ले जाती थी, किन्तु वह लन्दन जैसे महानगरों से दूर रहना अधिक पसन्द करता था। सोने के बारे में कह रहा था—रात को सार्वजनिक उद्यानों के फाटक बंद हो जाते हैं, इसलिए हम दिन ही में वहाँ घास पर पड़कर सो लेते हैं। शरीफ ने यह भी कहा—चलें तो इस समय मैं रीजेंट पार्क में पचासों घुमक्कड़ों को सोया दिखला सकता हूँ। रात को घुमक्कड़ शहर की सड़कों पर घूमने में बिता देते हैं। वहाँ एक थ्रॉजे घुमक्कड़ से भी परिचय हुआ। कई सालों तक वह घुमक्कड़ी के पथ पर बहुत कुछ शरीफ के दंग पर रहा, पर इधर पढ़ने का चस्का लग गया। लन्दन में पुस्तकें मुलभ थीं और एक चिरकुमारी ने अपना सह-बन्ध दे दिया था, इस प्रकार कुछ समय के लिए उसने घुमक्कड़ी से मुक्ति ले ली थी।

घोर आक्रमण बनाकर वहीं एक जगह धम जायगा, वह दुरारा मात्र है; किन्तु घुमककड़ी-पन्थ से संबंध रखने वाले जितने मठ हैं, उनमें ऐसी भावना मरी जाय, जिसमें घुमककड़ की आवरणकता पड़ने पर विश्राम, स्थान निख सके।

याने वाले घुमककड़ों के रास्ते को साफ रखना यह भी हर एक घुमककड़ का कर्तव्य है। यदि इतने का भी ध्यान निर्द्वैत घुमककड़ रखें, तो सै क्षमकता हैं; वह अपने समाज का सहायक हो सकता है। हमारे निर्द्वैत घुमककड़ पर छोड़कर निकल जाते हैं। यदि थोखों के सामने किसी मी का पूत मर जाता है, तो वह किसी तरह रो-धो कर सन्तोष कर लेती है; किन्तु भागे हुए घुमककड़ी की माता घिसा नहीं कर सकती। वह जीवन-भर आशा लगाये बँटी रहती है। विवादिता पत्नी और बंधु-बंधव भी आशा लगाये रहते हैं, कि कभी वह मगोहा फिर घर आयेगा। कई बार इसके विचित्र परिणाम पैदा होते हैं। एक घुमककड़ घुमते-घामते किसी अपरिचित गाँव में चला गया। लोगों में कलकामी हुई। उसे बड़ी आवभगत से एक द्वार पर रखा गया। घुमककड़ उनके हाथ की रसोई नहीं खा सकता था, इसलिए भोजन का सारा सामान और बर्तन रख दिया गया। भोजन खाते-खाते घुमककड़ को समझने में देर न लगी कि उसको घेरा जा रहा है। शायद उस गाँव का कोई एक तहण दस-बारह साल से भाग गया था। उसकी रथी घर में थी। उक्त तहण ने किसी बहाने गाँव में भागने में सफलता पाई। लोग उसके इन्कार करने पर भी यह मानने के लिए तैयार न थे, कि वह वही आदमी नहीं है। आरा जिले में तो यहाँ तक हो गया कि लोगों ने इन्कार करने पर भी एक घुमककड़ को मजदूर किया। मातृ पर छोड़कर घुमककड़ बैठ गया। जिसके नाम पर बैठा था, उसके नाम पर उसने एक सन्तान पैदा की, फिर उसली आदमी भा गया। ऐसी स्थिति न पैदा करने के लिए घुमककड़ क्या कर सकता था ? वह जगह-जगह से चिट्टी बँस किस सबता था कि

में दूर हूँ। चिट्ठी लिखना भी लोगों के दिल में झूठी आशा पैदा करना है।

निरुद्देश्य धुमक्कड़ होने का बहुतों को मौका मिलता है। धुमक्कड़ शास्त्र अभी तक लिखा नहीं गया था, इसलिए धुमक्कड़ी का क्या उद्देश्य है, यह कैसे लोगों को पता लगता? अभी तक लोग धुमक्कड़ी को साधन मानते थे, और साध्य मानते थे मुक्ति—देव-दर्शन को; लेकिन धुमक्कड़ी केवल साधन नहीं, वह साथ ही साध्य भी है। निरुद्देश्य निकलने वाले धुमक्कड़ आजन्म निरुद्देश्य रह जायें, खूँटे से बंधें नहीं, तो भी हो सकता है कि पीछे कोई उद्देश्य भी दिखाई पड़ने लगे। सोद्देश्य और निरुद्देश्य जैसी भी धुमक्कड़ी हो, वह सभी कल्याणकारिणी हैं।

धुमक्कड़ असंग और निर्लेप रहता है, यद्यपि मानव के प्रति उसके हृदय में अपार स्नेह है। यही अपार स्नेह उसके हृदय में अनन्त प्रकार की स्मृतियां एकत्रित कर देता है। यह कहीं किसीसे द्वेष करने के लिए नहीं जाता। ऐसे आदमी के अकारण द्वेष करने वाले भी कम ही हो सकते हैं, इसलिए उसे हर जगह से मधुर स्मृतियां ही जमा करने को मिलती हैं। हो सकता है, तर्क्याह के गरम खून, या अनुभव-होमका के कारण धुमक्कड़ कभी किसी के साथ अन्याय कर बैठे, इसके लिए उसे सावधान कर देना आवश्यक है। धुमक्कड़ कभी स्थायी बन्धु-बान्धवों को नहीं पा सकता, किंतु जो बन्धु-बान्धव उसे मिलते हैं, उनमें अस्थायी साकार बन्धु-बान्धव ही नहीं, बल्कि कितने ही स्थायी निराकार भी होते हैं, जो कि उसकी स्मृति में रहते हैं। स्मृति में रहने पर भी वह उसी तरह दुर्घ-विपाद पैदा करते हैं, जैसे कि सागर बन्धुजन। यदि धुमक्कड़ ने अपनी यात्रा में कहीं भी किसी के साथ भुरा किया तो वह उसकी स्मृति में बैठकर धुमक्कड़ से बदला लेता है। धुमक्कड़ कितना ही चाहता है कि अपने किये हुए अन्याय और उसके भागी को स्मृति से निकाल दे, किंतु यह उसकी शक्ति से बाहर है। जब कभी उस अत्याचार-भागी व्यक्ति और उस पर किये गए अपने अत्याचार की स्मृति आती है, तो धुमक्कड़ के हृदय में टीस लगने लगती है। इसलिए धुमक्कड़ को सदा सावधान रहने की आवश्यकता है कि वह कभी ऐसा उरपीड़क स्मृति को पैदा न होने दे।

धुमकड़ ने यदि किसी के साथ अच्छा वर्ताव, उपकार किया है, चाहे वह उसे मुंह से प्रकट करना कभी पसन्द नहीं करता, किंतु उससे उसे आत्मसंतोष अवश्य होता है। जिन्होंने धुमकड़ के ऊपर उपकार किया है, सान्त्वना दी है, या अपने संग से प्रसन्न किया है; धुमकड़ उन्हें कभी नहीं भूल सकता। कृतज्ञता और कृतवेदिता धुमकड़ के स्वभाव में है। वह अपनी कृतज्ञता को वाणी और लेखनी से प्रकट करता है और हृदय में भी उसका अनुस्मरण करता है।

यात्रा में धुमकड़ के सामने नित्य नये दृश्य आते रहते हैं। इनके अतिरिक्त खाली घड़ियों में उसके सामने सारे अतीत के दृश्य स्मृति के रूप में प्रकट होते रहते हैं। यह स्मृतियां धुमकड़ को बड़ी सान्त्वना देती हैं। जीवन में जिन वस्तुओं से वह वंचित रहा उनकी प्राप्ति यह मधुर स्मृतियाँ कराती हैं। लोगों को याद रखना चाहिए, कि धुमकड़ एक जंगह न ठहर सकने पर भी अपने परिचित मित्रों को सदा अपने पास रखता है। धुमकड़ कभी लंदन या मास्को के एक बड़े होटल में ठहरा होता है, जहाँ की दुनिया ही बिलकुल दूसरी है; किंतु वहाँ से भी उसकी स्मृतियां उसे तिब्बत के किसी गाँव में ले जाती हैं। उस दिन थंका-माँदा बड़े डाँडे को पार करके एक धुमकड़ सूर्यास्त के बाद उस गाँव में पहुँचा था। बड़े घर वालों ने उसे रहने की जगह नहीं दी, उन्होंने कोई-न-कोई बहाना कर दिया। अंत में वह एक अत्यन्त गरीब के घर में गया। उसे घर भी नहीं कहना चाहिए, किसी पुराने खंडहर को छाँटकर गरीब ने अपने और बच्चों के लिए वहाँ स्थान बना लिया था। गरीब हृदय खोलकर धुमकड़ से मिला। धुमकड़ रास्ते की सारी तकलीफें भूल गया। गाँव वालों का रूखा रुख चिरविस्मृत हो गया। उसने उस छोटे परिवार के जीवन और कठिनाई को देखा, साथ ही उतने हृदय को जैसा उसने उस गाँव में नहीं पाया था। धुमकड़ के दिल जो कुछ भी देने लायक था, चलते वक्त उसे उसने उस परिवार को दे दिया, किंतु वह समझता था कि सिर्फ इतने से वह पूरी तौर से कृत-

इस प्रकार नहीं कर सकता ।

धुमकद के जीवन में ऐसी बहुत-सी स्मृतियां होती हैं । जो कद स्मृतियां यदि धर करके बँधी होती हैं, उनमें धपने क्रिये हुए अन्याय की स्मृति दुस्मद हो सकती है । कृतज्ञता और कृतवेदिता धुमकद का गुण है । वह जानता है कि हर रोज कितने लोग अकारण ही उसको महायता के लिए बेयार हैं और वह उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता । उसे एक बार का परिचित दूमरी बार शायद ही मिलता है, धुमकद इच्छा करने पर भी वहाँ दूमरी बार जा ही नहीं पाता । जाता भी है तो उस समय तक चारह साल का एक युग बीत गया रहता है । उस समय अन्तर अधिकांश परिचित चेहरे दिखलाई नहीं पड़ते, जिन्होंने उसके साथ मीठी-मीठी बातें की थीं, हर तरह की सहायता की थी । चारह वर्ष के बाद बाकी में भी कृतज्ञता प्रकट करने का उसे अवसर नहीं मिलता । इसके लिए धुमकद के हृदय में मीठी टीन जगती है—उस पुरुष की स्मृति में मिठास अधिक होती है उसके वियोग में टीन ।

धुमकद के हृदय में जीवन की स्मृतियां जैसे ही संचित होती रहती हैं, किन्तु अच्छा है वह अपनी डायरी में इन स्मृतियों का उल्लेख करता जाय । कभी यात्रा लिखने की इच्छा होने पर यह स्मृति-मधिकारण बहुत काम आती है । अपने काम नहीं आयें, तो भी, हो सकता है, दूसरे के काम आयें । डायरी धुमकद के लिए उपयोगी चीज है । यदि धुमकद ने त्रिस दिन से इस पय पर पैर रखा, उमी दिन से वह डायरी लिखने लगे, तो बहुत अच्छा हो । ऐसा न करने यादों को पीछे पड़तावा होता है । धुमकद का जब कोई घर-द्वार नहीं, तो वह साल-मास की डायरी कहाँ सुरक्षित रखेगा ? यह कोई कठिन प्रश्न नहीं है । धुमकद अपनी यात्रा में ऐतिहासिक महत्व की पुस्तकें प्राप्त कर सकता है, चित्रपट या मूर्तियां जमा कर सकता है । उसके पास इनके रखने की जगह नहीं, किन्तु क्या ऐसा करने से वह भाव आ सकता है ? वह उन्हें जमा करके उपयुक्त स्थान में भेज सकता है । यदि मैं

का होने के कारण क्यों किसी चीज को जमा करूं, तो मैं समझता हूँ पीछे मुझे इसका बराबर पड़तावा रहता। मैंने तिव्वत में पुराने सुन्दर-चित्र खरीदे, हस्तलिखित पुस्तकें जमा कीं, और भी जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्व की चीजें मिलीं, उन्हें जमा करते समय कभी नहीं ख्याल किया कि वे-घर के आदमी को ऐसा करना ठीक नहीं। पहली यात्रा में बाईस खच्चर पुस्तकें, और दूसरी चीजें में साथ लाया। मैं जानता था कि उनका महत्व है, और हमारे देश में सुरक्षित रखने का स्थान भी मिल जायगा। कुछ समय बाद वह चीजें पटना म्यूजियम को दे दीं। अगली यात्राओं में भी जब-जब कोई महत्वपूर्ण चीज हाथ लगी, मैं लाता रहा। उनमें से कुछ पटना म्यूजियम को दाँ, कुछ को काशी के कला-भवन में और कुछ चीजें प्रयाग म्यूनिसिपल म्यूजियम में भी। व्यक्तियों को ऐसी चीजें देना मुझे कभी पसंद नहीं रहा। बहुत आग्रह करने पर किन्हीं मित्रों को सिर्फ दो-एक ही ऐसी चीजें लाकर दीं। धुमककड़ अपनी यात्रा में कितनी ही दिलचस्प चीजें पा सकता है। यदि वह सुरक्षित जगह पर हैं तो कोई बात नहीं; यदि अरक्षित जगह पर हैं, तो उन्हें अवश्य सुरक्षित जगह पर पहुँचाना धुमककड़ का कर्तव्य है। हाँ, यह देखते हुए कि वैसा करने से धुमककड़-पन्थ पर कोई लांछन न लगे।

धुमककड़ को इस बात का भी ख्याल मन में लाना नहीं चाहिए, कि उसने चीजों को इतनी कठिनाई से संग्रह किया, लेकिन लोगों ने उस संग्रह से उसका नाम हटा दिया। एक बार ऐसा देखा गया : एक धुमककड़ ने बहुत-सी बहुमूल्य वस्तुएँ एक संस्था को दी थीं। संस्था के आधिकारियों ने पहले उन चीजों के साथ दायक का नाम लिखकर टांग दिया था, फिर किसी समय नाम को हटा दिया। धुमककड़ के एक साथी को इसका बहुत चोभ हुआ। लेकिन धुमककड़ को इसका कोई ख्याल नहीं हुआ। उसने कहा : यदि यह चीजें इतनी नगण्य हैं, तो दायक का नाम रहने से ही क्या होता है? यदि वह बड़े महत्व की वस्तुएँ हैं, तो वर्तमान अधिकारियों का ऐसा करना केवल उपहासास्पद चेष्टा

है, क्योंकि वह महत्वपूर्ण वस्तुएँ हैं, वही सही हैं, क्या इस बात की प्रगति पीछियों से दिखाया जा सकता है ?

तो भी हो, करने सुमस्तक करने पर भी संस्थाओं के लिए जो भी वस्तुएँ मंगानी हो सकें, उनका संग्रह करना चाहिए। ऐसी ही किसी संस्था में वह अपनी साज साज की टायरी भी रख सकता है। व्यक्ति के घर मंगाना नहीं करना चाहिए। व्यक्ति का क्या ठिकाना है ? न बने वह सब बने, फिर उनके बाद उत्तराधिकारी इन वस्तुओं का क्या मूल्य समझेंगे ! बहुत-सी अनमोल निधियों के साथ उत्तराधिकारियों का आयापार अविदित नहीं है। उस दिन ट्रेन दस घंटा बाद निकले जाती थी, इसलिए कटनों में डाक्टर हीरासाह जी का घर देखने वाले थे। मारठाप इतिहास, पुरातत्व के महान् गणेश और परम अनु-राजी हीरासाह अपने जीवन में कितनी ही ऐतिहासिक सामग्रियाँ जमा करते रहे। अब भी उनकी जमा की हुई कितनी ही मूर्तियाँ सीमेंट के दरवाजे में नहीं लगी थीं। उनके निजी पुस्तकालय में बहुत-से महत्वपूर्ण और कितने ही दुर्लभ ग्रन्थ हैं। डाक्टर हीरासाह के भतीजे अपने शक्तिशाली धन की चीजों का महत्व समझते हैं, अतः चाहते थे कि उन्हें भी ऐसी जगह रख दिया जाय, जहाँ वह सुरक्षित रह सकें। उनकी हताही की किसी संस्था में रख छोड़ने का मोह था। मैंने कहा—आप अपने मता विरविद्यालय को दे दें। यहाँ इन वस्तुओं में पूरा लाभ रखा जा सकता है, और चिरस्थायी तथा सुरक्षित भी रखा जा सकता है। उन्होंने इस सलाह को पसन्द किया। मेरे मित्र डाक्टर आयसवाल का यह प्रयोजनीय था। उन्होंने कानून की पुस्तकें छोड़ अपने सारे पुस्तकालय को हिन्दू विरविद्यालय के नाम पहले ही निशान दिया था।

सुमस्तक का अपना घर न रहने के कारण इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए, कि अपने पास धीरे-धीरे बड़ा पुस्तकालय या संग्रहालय जमा हो जायगा। जो भी महत्वपूर्ण चीजें हाथ लगे, उसे सुपात्र संस्था में रखे रहना चाहिए। सुपात्र संस्था के लिए आवश्यक नहीं है कि वह

सुमकड़ की अपनी ही सम्मूर्ति की दो । यह जिन देश में भी भूमि मदा है, वही को संसार को भा दे सकता है ।

सुमकड़ शास्त्र समस्त ही मदा है । शास्त्र कीमे में यह नहीं समझना: शक्ति कि यह पूर्ण है । कोई भी शास्त्र पढ़ने ही कर्मों के हथों सुदौता नहीं मदा करता । जब जब शास्त्र पर धार-निर्वाह, समस्त-समस्त होने है, तब शास्त्र में पूर्णता आने लगती है । सुमकड़ शास्त्र में सुमकड़की मन्त्र बहुत सुमना है । सुमकड़-प्राणों मानव के आदिम काल में खरी आई है, लेकिन यह शास्त्र जून १९२२ में पढ़ने नहीं सिला जा सका । किन्तु इनके मदान की नहीं समझा । धीमे धार्मिक सुमकड़ों के पथ-मार्गों के लिए, जिनका ही धर्म पढ़ने भी सिला गई थी । सबसे प्राचीन संस्कृत में खरी के प्राणिमोक्ष-सूत्रों के रूप में मिलता है । उनका ऐतिहासिक मदान बहुत है और इन कहेंगे कि इनके सुमकड़ को एक बार जन्म प्राप्तमदा अवश्य करना चाहिए (इन सूत्रों का भी निम्नलिखित प्रथम अनुवाद कर दिया है) । उनके मदान को मानने हुए भी मैं नर-नार्त्तिक कहूंगा, कि सुमकड़-शास्त्र लिखने का यह पदका उपकम है । यदि हमारे पाठक-पाठिकाई चाहते हैं कि इस शास्त्र की सुदियां दूर ही जायें, तो यह अवश्य लेखक के पास अपने विचार लिख भेजें । हो सकता है, इस शास्त्र को देखकर हममें भी अच्छा सांगोपांग ग्रन्थ कोई सुमकड़ लिख चाये, उसे देखकर इन पंक्तियों के लेखक को बड़ी प्रसन्नता होगी । इस ग्रन्थ प्रथम प्रयास क अभिप्राय ही यह है, कि अधिक अनुभव तथा समझावाले विचारक ही विषय को उपेक्षित न करें, और अपनी ममत्त लेखनी को इस पक्ष पक्षार्थ । ध्यान वाली पीड़ियों में अवश्य कितने ही पुरुष पैदा होंगे, कि अधिक निर्दोष ग्रन्थ की रचना कर सकेंगे । उस वक्त लेखक जैसा यह जान कर संतोष होगा, कि यह भार अधिक शक्तिशाली के पर पड़ा ।

“जयतु जयतु सुमकड़-ग्रन्था ।”

